

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

शोधलेखावली

डा० हरिनारायण दोस्त

एम० ए०, पी०एच० डी०, डी० लिट०,

ध्यातृरत्नाचार्य, साम्य-योगाचार्य, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न

संस्कृतविभागाध्यक्ष

कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)

ईस्टर्न बुक लिक्चर्स

रिम्पी

(भारत)

प्रकाशक

इस्टर्न बुक लिमिटेड

जवाहर नगर, दिल्ली-११०००७

© डॉ० हरिनारायण खोसला

प्रथम संस्करण १९८८

94691

मूल्य - रु० १००.००

मुद्रक •

धर्म प्रिंटिंग प्रेस (दयाम प्रिंटिंग मजदूरी),
८/२५ विजयनगर (बबल स्टोरी), दिल्ली-११०००६

ŚODHALEKĪHĀVALĪ

By
DR. HARI NARAYAN DIKSHIT

M A, Ph D, D Litt.,
Vyākaranacharya, Sankhyayogacharya, Sahityacharya,
Sahityaratna

Head of the Department of Sanskrit
Kumaun University, Nainital (UP)

Eastern Book Linkers

DRLIII

(INDIA)

Published by

©EASTERN BOOK LINKERS

**5825, New Chandrawal, Jawahar Nagar,
Delhi-110007**

First Edition 1988

Price Rs 100 00

Printed by

**Amar Printing Press (Sham Printing Agency),
8/25, Double Storey, Vijay Nagar, Delhi 9**

संस्कृतयाज्ञिक के

निष्पन्न समीक्षकों,

शिक्षकों, जिज्ञासुओं,

अधिकारियों तथा प्रेमियों

को यह शोध-लेखावली

सादर समर्पित है ।

प्राक्कथन

विधाता की सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयत्नशील रहता है, कवि भी सृष्टि के गम्य को गम्य करने के लिए उसी प्रकार समीक्षक भी जुटा रहता है। समीक्षक की इसी साधना के पल्लवरूप सत्तार में समाज के समस्त साहित्य के 'सद्यः दिग्गुम्हारम्' का स्वरूप उद्घाटित होता है, जिससे महदम सामाजिक अवस्था ही सामाजित होता है और साहित्य स्रष्टाओं की भी प्रेरणा प्रथमा किसी न किसी रूप में दिशानिर्देश मिलता है।

संस्कृतवाङ्मय की आखवुल की विगासता, संपन्नता तथा उपयोगिता किसी भी प्रसूत मनीषी से कभी छिपी नहीं रही है। किन्तु फिर भी कुछ लोग इसे नष्ट करने में अपनी गारी ताकत लगाए हुए हैं। पहले तो वे लोग इसकी सामाजिकी को नष्ट कर रहे थे, पर इससे वे जब इस नष्ट नहीं कर पाए, तो अब वे इसकी जड़ की जड़ों में जल्दी काटने में लग गए हैं। पता नहीं, ऐसा वे अपने किस प्रयोजन की निद्रि के लिए कर रहे हैं? किन्तु यह सब है कि ऐसा करने से लोग एक बहुत बड़ी गणितात्मक तथा राष्ट्रीय हानिकारक भूल कर रहे हैं। मेरा दाम अनुरोध है कि भारतराष्ट्र के हित में ये 'गंगा' नहीं करें, और संस्कृतवाङ्मय की विविध अवधार तथा उपयोगी सन्निधि को देखें, परन्तु, उसे सर्वप्रथम परिचयित हान दें, तथा उसमें अपने समस्त भारतराष्ट्र को सामाजिक और गौरवायित होने दें।

यह मेरा तीसरा है कि कथन में ही मुझे संस्कृतभाषा की शोभने-सम्पन्न करने और पढ़ने निगने का अनुभवकर मिला। आगे चलकर तो मुझे इसमें अपनी मातृभाषा जैसा गुण भी मिलने लगा। देखीजिए एक सुरङ्गा में जब मैं उच्चनिक्षेत्रगद्ग संस्कृत भाषा का अध्ययन करता, तो इस (भाषा) में निम्ने लगे विविध य यो का समीक्षात्मक स्वाध्याय करने का मुझे विशेष अवसर मिला। पल्लवरूप अपने स्वाध्याय के अनुसूच इसी बीच मैं गोपबर्ष कुछ

लेख भी लिखता रहा हूँ, और जहाँ अपने देश की सम्मानित शोधपत्रिकाओं में प्रकाशित भी कराता रहा हूँ। किन्तु इधर-उधर बिखरे हुए रहने की अपेक्षा घाघे में पिराए हुए पुष्प अधिक रोचक, अधिक उपयोगी तथा अधिक प्रभावशाली होते हैं और इसीलिए उन्हें 'पुष्पहार' की सुन्दर सजा दी जाती है, वस, इसी भावना से सम्प्रेरित होकर इस वर्ष मैं अपने उही शोधलेखों को 'शोधलेखावली' नाम देकर पुस्तक रूप में एकत्र प्रकाशित कराने सस्कृत वाङ्मय के विद्वानों, समीक्षकों, कर्णधारों तथा उपासकों की सेवा में पहुँचा रहा हूँ, और ऐसा करके मैं अपने मन में अमन्द आनन्द का भी अनुभव कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि उन्हें मेरे ये शोधलेख पसन्द आएंगे और इनमें सस्कृत भाषा की समीक्षा-सम्पत्ति में कुछ वृद्धि भी होगी।

श्री श्यामलाल मल्होत्रा (प्रोफ़ेसर, ईस्टन बुक शिकम, न्यू चन्द्रावत रोड, जवाहरनगर, दिल्ली-७) के प्रति मैं अपने हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे इन शोधलेखों को उत्साहपूर्वक पुस्तक का सुन्दर स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि इस पुस्तक के शुद्धमुद्रण हेतु पर्याप्त उपाय किए गए थे, लेकिन फिर भी मेरी दूरस्थितिवशात् इसमें यत्र-तत्र कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं। विद्वान् तथा सहृदय पाठकों में मेरी प्रार्थना है कि इन प्रेमापराय के लिए वे भूझे क्षमा करें।

नैनीताल

७ जुलाई १९८६

—हरिनारायणदीक्षित

शोधलेखसूची

१	गुणालक्ष्मणदेवभीमासा	१
२	वैदिकवाङ्मये घलक्षुरा	६
३	संस्कृतसाहित्य में उपन्यास धनपाल की तिलकमञ्जरी के परिशेष में	२०
४	भूलशङ्कर याज्ञिक एक राष्ट्रीय संस्कृतनाटककार	३१
५	शिवराजविजये राष्ट्रियभावना	३०
६	भाति में भारतमतिकाल्य राष्ट्रियभावना	३६
७	याज्ञिकीयसामायण में राष्ट्रियभावना	६०
८	कालिदास के काव्यों में राष्ट्रियभावना	६७
९	मम्मठ एवं भित्तरीदास के काव्यसात्त्विक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन (काव्य के प्रयोजन तथा हेतुओं के सन्दर्भ में)	७१
१०	'जयभारतभूमे' काव्यस्य मूल्याङ्कनम्	८०
११	भर्खाचीनसंस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावना	८८
१२	देशभक्ति के सन्दर्भ में संस्कृत के धार्मिक काव्यकार	८९
१३	मेषहूत में अभिषेक्त राजतन्त्रकी कठोरता	१०७
१४	गीता की एक दृष्टि	१११
१५	श्रीमद्भागवत में राष्ट्रियभावना	११६

१६	कुमारों के स्वतन्त्रता	११६
१७	महाकवि कालिदास का हिमालय	१२५
१८	हनुमान् को रामनीतिनिपुणता वाल्मीकीय रामायण के परिप्रेक्ष्य में	१३४
१९	गीतिकाव्य के निकट पर गीतगिरिशम्	१४९
२०	मल्लिकार्जुनशास्त्रीद्वयप्रसंगे दिव्यसिद्धांतनिरास प्राचीनसाधककाव्य	१५६
२१	संस्कृतदृश्यकाव्यानां भरतबाणेशु स्वदेशानुराग,	१६१

गुणालङ्कारभेदमीमांसा

माधुर्यादियु गुणेषु उपमादिषु चालङ्कारेषु भेदो वर्तते नवेति विषयमादाय
बुधेषु भूयान् विवादो विद्यते । अस्मिन् विषये श्रीभामहभट्टोद्भट-वामन-
आनन्दवर्धन-मम्मटादिभिः अनेकैरालङ्कारिकैः विमर्शो विहितोऽस्ति । सर्वप्रथम-
मह एवम्पालोककारस्य श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यस्य अभिप्रायं प्रदर्शयामि । स
लिखति एवम्पालोके द्वितीयोद्योते पङ्क्त्या कारिकायाम्—

“तमयंमवलम्बन्ते येऽङ्गिन ते गुणा स्मृता ।

अङ्गाभिज्ञास्त्वलङ्कारा मन्तव्या कटकादिवत् ।”

अयमाशयो यत् लोके यथा शौर्यादयो गुणा समवायसम्बन्धेन आत्मानमेव
समाश्रयन्ते, तथैव काव्ये अङ्गित्वेन (प्राधान्येन) राजमान रसमेव ये अव-
लम्बन्ते, ते माधुर्यादयो गुणा सन्ति । एवञ्च लोके यथा कटककुण्डलादयो-
ऽलङ्कारा सयोगवृत्त्या शरीरस्य अवयवानेव आश्रयन्ते, तथैव काव्ये अङ्गित्वेन
दृश्यमान शब्दमयमेव वा ये समाश्रयन्ते, ते उपमादयोऽलङ्कारा मन्यन्ते । एव-
रीत्या गुणालङ्कारयोः स्पष्ट पार्यंक्य प्रतिपादयता श्रीमता तत्रभवता आनन्द-
वर्धनाचार्येण निर्णीतमस्ति यद्—

१ माधुर्यादयो गुणा रसधर्मा भवन्ति ।

२ अनुप्रासोपमादयोऽलङ्कारा शब्दार्थधर्मा सन्ति ।

३ अत आश्रयभेदेन गुणालङ्कारयोः भेदो दुर्वार एव ज्ञेयः ।

अभेदवादिनो भट्टोद्भटस्य मतम्

भट्टोद्भटेन स्वविरचिते भामहविवरणे प्रतिपादितमस्ति यद् गुणालङ्कारयोः
कश्चिद् भेद एव नास्ति । तस्यायमाशयोऽस्ति यत् समवायवृत्त्या आत्मनि
तिष्ठन्तः शौर्यादयो गुणा, सयोगवृत्त्या च अवयवेषु स्थानं लभमाना कटक-
कुण्डलादयोऽलङ्कारा यथा आश्रयभेदेन भिन्नभिन्ना मन्यन्ते, तथैव समवाय-

वृत्त्या रसे बसतो माधुर्यादयो गुणा, सयोगवृत्त्या च शब्दार्थेषु वसन्तोऽनुप्रासोप-
मादयोऽनङ्कारा अपि भिन्नभिन्ना मन्तव्या इति चेत्कश्चिद् गुणालङ्कारभेदवादी
वदत्, तर्हि तन्न स्वीकरणीयमस्ति । यतोहि लोकिनेषु शौर्यादिषु गुणेषु तथा
कटककुण्डलादिषु अलङ्कारेषु आश्रयभेददर्शनात् जगति भवतु नाम तावद्
भिन्नम्, किन्तु काव्यजगति प्रसिद्धाना माधुर्यादिगुणानां तथा अनुप्रासोपमा-
दीनामलङ्काराणाम् उभयेषामपि समवायवृत्त्यैव काव्ये अवस्थानात् तेषु भेद-
बुद्धिर्नैव करणीया । पुनरपि यदि कोऽपि भेद पश्येत्, तर्हि गङ्गालिकाप्रवाहेणैव
तदीया सा भेदबुद्धिरस्ति । अतस्ता वादरणीयता नार्हति ।

मेढवादिनामनाचार्यमतम्

श्रीमता वामनाचार्येण महता विस्तरेण गुणालङ्काराणाम् अवस्थिति
पृथक् पृथक् निर्धारितास्ति । स लिखति स्वकीयस्य काव्यालङ्कारसूत्रस्य
तृतीयाधिकरणे प्रथमाध्याये—

- १ "काव्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणा" (३।१।१) ।
- २ "तदतिशयहेतवस्त्वलङ्कारा" (३।१।२) ।
- ३ "पूर्वं गुणा नित्या" (३।१।३) ।

श्रीवामनाचार्यस्य आशयोऽस्ति यद् ये शब्दार्थधर्मौ काव्यशोभा उत्पद्ये ते
माधुर्यादयो गुणा एव सन्ति, न तु ते कदापि अनुप्रासोपमादयोऽनङ्कारा
भवन्ति । यतोहि अलङ्कारास्तु काव्यशोभायाम् आधिक्यमात्रं सम्पादयन्ति, ता
शोभामुत्पादयितुं तु गुणा एव क्षमन्ते । न केवलं तावदेतावदेव, अपितु माधुर्या
दीनां गुणानां काव्ये अनिवार्या स्थितिर्भवति । यतोहि तान् बिना काव्यशोभा
एव न भवति । किन्तु अलङ्काराणां प्रयोगस्तु नितरामेच्छको भवति । यतोहि
अलङ्काराणाम् अभावेऽपि काव्यशोभा न क्षीयते ।

तन्मतस्य अयं सारः—

- १ गुणा काव्यशोभाविधायका स्वरूपाधायका वा भवन्ति ।
- २ अलङ्कारास्तु केवसम् उत्प्रेषाधायका भवन्ति ।
- ३ काव्य गुणा अपरिहार्या भवन्ति ।
- ४ काव्ये अलङ्कारा ऐच्छिका भवन्ति ।

अथ श्रीमम्मटाचार्यमतम्

एवम्यालोककारस्यैव मत समर्थयमानेन श्रीमम्मटाचार्येण भट्टोज्झटस्य अभेदपक्षस्तु नितरा खण्डितोऽस्ति, सहैव 'कान्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणा' इति सूत्रे वामनाचार्यप्रतिपादित गुणाना कान्यशोभाकर्तृत्वमपि प्रत्याख्यात-मस्ति । किन्तु 'पूर्वे गुणा नित्या' इति सूत्रे वामनाभिमत गुणाना नित्यत्व सहर्षमङ्गीकृतमस्ति । स लिखति स्वीये काव्यप्रकाशे अष्टमोऽस्त्रासे—

“ये रसस्यार्ङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन ।
अकथंहेतवस्ते स्फुरच्चलस्थितयो गुणाः ॥”

किन्तु—

“उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।
हारादिवबलङ्कारास्तेऽनुप्राप्तोपमावय ॥”

गुणविषये तदाशय

१ गुणा आत्मन शौर्यादय इव रसस्यैव धर्मा सन्ति ।

२ गुणा रसे अचलस्थितय (अनिवार्या) तथा उत्कर्षाधायका धर्मा सन्ति ।

३ गुणा वर्णार्थिना धर्मा न भवन्ति । यदि च कदाचिद् भवन्त्यपि, तर्हि गुणावृत्त्या एव भवन्ति ।

अलङ्कारविषये तदभिप्राय

१ अलङ्कारा काव्ये विद्यमान रस यदा-कदा उपकुर्वन्ति ।

यथा—

“अवसारय धनसार कुव हार दूर एव किं कमलं ?
अलमलमालि । मृणालैरिति यदस्ति दिशानिज माला ॥”

इत्यादी वाचनमुत्तेन, तथा

“मनोरागस्तोत्र विविधव विसर्पस्थविरत
प्रसाधो निर्धूम उच्चलति विधुत पावक इव ।
हिनस्ति प्रत्यङ्ग इवर इव गरीयानित इतो
न भां प्रातु तात प्रमयति न चाम्बा न भवती ॥”

इत्यादौ वाच्यमुक्तेन अलङ्कारो रसमुपपन्नः ।

२ अलङ्कारा काव्ये विद्यमान रस यदा-कदा नाप्युपपन्नंति

यथा—

“चित्ते विद्यते न श्रुद्यति सा गुणेषु
साध्यासु लुठति विकसन्ति दिङ्मुखेषु ।
वचने वसन्ते प्रवर्त्तन्ते काव्यबन्धे
ध्याने न श्रुद्यति चिर तदस्ती प्रगल्भा ॥”

स्पष्टमस्ति यदनत्योऽनुप्रास शृङ्गार न पुष्पाति ।

३ अलङ्कारा काव्ये रसाभावात् केवलम् उक्तिर्वैचित्र्यहेतवो भवन्ति ।

यथा—

“मित्रे क्वापि गते सरोरुहवने बह्दानने तस्थति,
कन्दसु भ्रमरेषु वीक्ष्य वयितासन्न पुर सारसम् ।
चक्राह्वेन विद्योगिना विसलता नास्वादिता नोजिभता,
कण्ठे केवलमर्गलेष निहिता जीवस्य निमग्नत ॥”

अस्मिन् पद्ये विद्यमाना उपमा उक्ति-वैचित्र्यमेव सम्पादयति, प्रकृते विप्रलम्भशृङ्गारे तु सा प्रातिकूल्यमेव वितनीतीति सहृदयाना प्रत्यक्षमेव ।

४ अलङ्कारा सदैव वर्णार्थानां धर्मा भवन्ति ।

५ अलङ्कारा काव्ये अनिवार्या न भवन्ति ।

एवमुपर्युक्तया युक्त्या गुणालङ्काराणां भेद स्पष्टीकृत्य भट्टोज्झटस्य अभेदवादिपक्षप्रत्याख्यानपुरस्सर वामनाचार्याभिमत ‘गुणानां काव्यशोभायां कर्तृत्व’ पण्डित्यन् मम्मटो वक्तुं कामोऽस्ति यद् यदि वामनानुसारेण गुणा एव काव्यशोभाकारका भवेरन्, तदा अयमपि प्रश्न समुदेति यत् ‘समस्ते गुणं काव्यशोभा भवति, उतोहो कतिपर्यं ? इति’ । यदि च समस्ते गुणं काव्यशोभा भवेत्, तर्हि गौरी पाञ्चाली च रीती काव्यस्यात्मा नैव भवितुं शक्नुत । यतोहि अनयो सर्वे गुणा न भवन्ति । एवञ्च ‘रीतिरात्मा काव्यस्य’ इति वामनोक्तमेव नहि सगच्छने । अथ यदि कतिपर्यं गुणं काव्यशोभा अङ्गीक्रियत, तर्हि ‘अद्रावत्र प्रज्वलत्पग्निश्चै प्राज्य प्रोद्यन्तुत्ससत्येष धूमः’ इत्यत्रापि ओजोगुणस्य विद्यमानत्वात् काव्यत्व मन्तव्यं भविष्यति, यद् वस्तुनोऽन अस्त्येव नहि । विपरीतदृग्मायां तु—

“स्वयंप्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनी ।

अस्या रदच्छदरसो न्यवकरोत्तितरां सुधाम् ॥”

इत्यत्र गुणाभावे सत्यपि काव्यत्व नयनविषयीभवति । एतस्मादधेतो वामनाभिप्रेत गुणानां काव्यशोभाकर्तृत्वं नितरां निन्दनीयमेव धीघनैरिति श्रीमम्मटाचार्यशयो नास्ति केषामपि शेमुषीजुषामविदित ।

इत्यमह विविध विचिन्त्य इममेव निष्कर्षं सभे, यद् छ्वनिकारप्रकाश-कारणोरेव कथन सुसमत् विद्यते । तदनुसारेण गुणालङ्कारभेदमीमांसा संक्षेपेण प्रस्तौमि—

गुणा	अलङ्कारा
१ रसधर्मा ।	१ शब्दाप्यंघर्मा ।
२ अनिवार्या ।	२ ऐच्छिका ।
३ सदा रसोत्कर्षका ।	३ (क) यदा-कदा रसोत्कर्षका । (ख) यदा-कदा रसापकर्षका । (ग) यदा कदा उक्तिवैचित्र्य- मात्रावहा ।

सम्प्रति अहं विश्वसिमि यदेतावता विवेचनेन गुणालङ्कारभेदो विषय स्पष्टीभूतो भवेत् । अतोऽग्रे ‘बिद्वत्स्वल् पल्लवितेन’ इति धिया विस्तराद् विरमामि* ।

* यह शोध लेख डी एस बी राजत जयन्ती पत्रिका (नैनीताल), १९७६-७७ तथा उदीची (नैनीताल) १९८६।२ में प्रकाशित है ।

वैदिकवाङ्मये अलङ्कारा

यद्यपि काव्यशास्त्रस्य वेदशास्त्रेण सह कोऽपि साक्षात्सम्बन्धो न दरीदृश्यते, यतो हि प्रभुसम्मिश्रणशब्दप्रधानेभ्यो वेदशास्त्रेभ्यः शब्दार्थयोगुणभावेन रसाङ्गभूत-व्यापारप्रवणतया विलक्षणस्य लोकोत्तरवर्णनानिपुणस्य कान्तासम्मितोपदेष्ट-दायकस्य काव्यस्य शास्त्रं सर्वथा भिन्नमेवास्ति, तथा शिक्षा-कल्प व्याकरण-निरुक्तं ज्योतिष छन्दोनामभिः पदभिर्वेदाङ्गभूतशास्त्रैरपि सह काव्यशास्त्रस्य न कापि साक्षात् सङ्गतिर्नियनपयमवतरति, तथापि 'देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयति' इत्ययववेदवचो विचिन्त्य एवञ्च तत्कर्तुं कृते 'कविर्मनोषी परिभू इवयम्भू' इत्युभेदस्य अग्रे समुपलब्ध कविशब्द विभिलप्य वेदानामपि अजरामरकाव्यत्वसिद्धौ सत्या तथापि काव्यत्वदर्शनाभिलाषो विदुषां विलसति-तराम् । प्राचा भारतविदुषामपि इदमेव तात्पर्यमासीद् यदशेषाणां सत्यविद्यानां प्रादुर्भावविक्रामौ वेदेभ्य एव भूतवन्तौ स्त । एतादृश किमपि ज्ञान नास्ति सम्प्रति यस्य मूलं वेदेषु न भवेत् । विष्टरनित्स-मैक्समूलर-पीटरपिटर्सन-याकोबि-रामप्रभृतयो नूला पश्चात्त्यविपश्चिदपश्चिमा अपि ऋग्वेद विश्व-साहित्यस्य प्राचीनतमं ग्रन्थं मन्यन्ते । वेदशब्दोर्मिं ज्ञानार्थक एवास्ति । अस्माद्धेतो ससारम्य सर्वविधं नाम ज्ञान ज्ञानप्रकारो वा वेदेषु लब्धुं शक्यते ।

भारतीय ज्ञान-भूयोऽपि ऋग्वेदकाले एबोदय प्राप्तवानासीत् । अतः सर्व-प्रथमं ॥ ऋग्वेदस्य ऋग्वेव प्रारम्भिकी साहित्यिकी सुषमामवलोकयामि । आत्माकीना पूर्वजा जहामिन्या निरद्वुष्तामा प्रकृतेरमुक्ते मनोहरे प्राङ्गणे निवाम नृवन्ति स्म । अतः काले काले प्रकृति स्वीयकृपानोपाभ्या तान् प्रभावयति स्म । तदानीं प्रकृतिप्रभावितास्ते पूर्वजा प्राकृतिकीं शक्तिं तस्मा

कृपावृद्धये कोपशान्तये वा एकाग्रमनसा स्तुवति स्म । हृदयान्तरानात् विनि-
गतास्तेषां ता स्तुतयो भृशं मामिषम सौन्दर्यवत्यश्च भवति स्म । अत एव
तत्र सर्वत्रानायासेनैवागत स्वाभाविक काव्यत्व विदुषा मनोहरणाय कल्पतेतरा-
मेव ।

केषाञ्चिद् विदुषा तु कथनमस्ति यद् वेदेषु ध्वनि-गुण-रस-रीत्यलङ्कारा
सर्वे एव काव्यशोभाघायका भेदा सन्ति, एवञ्च तै रपक्व-उत्प्रेक्षा अति-
शयोक्ति-व्यतिरेक श्लेषादीनामलङ्काराणां तु केचित् सङ्केता अपि प्रदर्शिता
सन्ति^१, किन्तु डॉ० एस० के० डे—महोदयाय वेदेष्वलङ्कारबाहुल्यदर्शनं नैव
रोचते^२ । अयं महोदयो वेदेषु काव्यत्वमलङ्कारवत्त्वं वा मन्यते तु, किन्तु
काव्यत्वस्यालङ्कारवत्त्वस्य वा तत्र किमपि विशिष्टं महत्त्वमुररीक्य तुभ्यं न
सज्जितो भवति ।

मामकीना अल्पीयसी श्रेमुपी रिवदमेव निश्चेतुमीहते यत्लौकिकसङ्कृत-
कविताकामिनीकान्तकलेवरकान्तमानसा कालिदासीयोपमामाधुरीमत्ता महा-
कविदण्डिपदसालित्यलीनचेतसो बाणभट्टीयरसभावपशलतापाशबद्धा भावुका
सहृदयहृदया मुकुमारमतयो विपश्चितो भवन्तु नाम वेदवाङ्मये काव्य-
माधुरीप्राप्तिप्रयत्ने ध्ययं परिश्रमा, किन्तु निर्विशेषमतयो विद्वांसस्तु तत्रापि
स्याने स्याने काव्यात्मक सौन्दर्यं नयनपथातिथीकर्तुं प्रभवन्त्येव ।

अथाह कतिपयान्येतादृशान्युदाहरणानि प्रस्तुतीकरोमि, यानि वैदिक-
वाङ्मयेऽलङ्काराणामध्याजमनोहरी हृत्तन्त्रीमङ्कारिणी सत्ता सूचयितुमेव नहि,
अपि तु निर्धारयितुमपि क्षमस्ते ।

२ (क) आचार्यविश्वेश्वर स्वकृतकाव्यप्रकाशटीकाभूमिकायाम् ।

(ख) पी० धी० बाणे—महोदय स्वकृते 'हिस्ट्री आफ सस्कृत पोइटिक्स'
ग्रन्थे हिन्द्यामनूदिते ४०५-४०८ पृष्ठेषु ।

(ग) श्री एन्० एन्० डिवेवर, 'ले फयोर द रेतोरिक द लोद' नाम्नो
ग्रन्थस्य द्वितीयपरिच्छेदे । अयं ग्रन्थ पेरिसे १९३० ख्रिष्टाब्दे
प्रकाशितोऽस्ति ।

३ दृश्यता तस्य 'हिस्ट्री आफ सस्कृत पोइटिक्स' ग्रन्थस्य प्रथमभागे ३४१
तम पृष्ठम् ।

निरुक्तिः सर्वप्रथम सर्वोत्तमाराणां मूलभूता^४ उपमा^५ एव भव नयनयोः पट्टारी-
क्रियते । यथा—'सूर्यो देवीमुपस रोचमानो मयो न योयामभ्येति पश्चात्'^६
इति ।

अत्राय भाव — सरणशील सूर्यो देवीप्यमानाम् उपस तथैव अनुधावति
अनुसरति वा, यथा (रिरम्) मनुष्य सुन्दरी मुवतिमनुसरति । अत्र ऋषिदृष्टो
सूर्य उपमेय तस्य मनुष्य उपमानम्, एवमेव उपा उपमेया, तस्या युवति
(योषा) उपमानम्, इवायको वैदिक 'न' शब्द एवोपमावाचक शब्द, अनु-
धावनमनुसरण वा साधारणधर्म । विचार्यता नाम तावद् यदत्रोपमाया
सर्वेषामेवाङ्गानां विद्यमानत्वात् पूर्णोपमा त्रैपा सचेतसा मनो नाहरति ?

यथा वा—

परा हि मे विमन्यथ पतन्ति सभ्य इष्टये । ययो न वसतीरुप^७ ॥

अस्यामृषि ऋषे शुन शेषस्य मन्पुरहिता बुद्धयो वगुमते जीवनाय तथैव
परापतन्ति, यथा पक्षिणो नीडाय परापतन्ति । अत्राप्युपमेयोपमानभावो हृदय-
हर प्रतिभाति । यथा बुद्धय उपमेया, तासां पक्षिण उपमानम्, इवायको 'न'
शब्द एवानीप्युपमावाचक शब्दोऽस्ति, परापतन प्रत्यावर्तन च साधारणधर्मो
दृश्यते ।

यथा वा—

प्रतद्विष्णु स्तवते सीमेण मृगो न भोम क्षुरो गिरिष्ठा ।

यस्योऽधु त्रिषु विकसलेष्वविसियन्ति भुवनानि विश्वा ॥^८

४ उपमैवा शैलूपी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान् ।

रञ्जयति वाच्याङ्गे नृत्यती तडिता चेत् ॥

(अण्वदीक्षित, चित्रमीमांसायामुपमानिरूपणारम्भे)

५ "सादृश्य सुन्दर वाक्यार्थोपस्वारकगुणमात्मवृत्ति" — (पण्डितराज-
जगन्नाथो रसगङ्गाधरे)

६ ऋग्वेद, १।११।२

७ ऋग्वेद, १।११।४

८ ऋ० स० १।११।२

अस्मिन् मन्त्रे तु श्लेषपुष्टोपमाया सौन्दर्यं हृदयहरत्वं वा दर्शनीयताया सीमानमेव स्पृशति, हृदयतन्व्याश्च ताराणि झङ्करोति ।

ऋचो भावोऽस्ति यद् भीम आकृत्यैव भयङ्कर, कुचर कुत्सित जीवघात-
पुरस्सर चरति य स कुचर कुत्सिताचरणशील, गिरिष्ठा पर्वतादिप्रदेशवर्ति-
गह्वरवासी मृग सिंह इव भीम अनुभयद कुचर = कुपु सर्वासु भूमिषु (त्रिपु
लोकेष्विति भाव) चरति य स कुचर सर्वव्यापी, गिरिष्ठा गिरि = मन्त्र-
रूपाया वाचि तिष्ठति य स गिरिष्ठा (सप्तम्या अलुक) विष्णुर्मीर्येण (हेतुना)
सर्वे स्तूयते ।

अत्र विष्णु उपमेय, तस्य मृग (सिंह) उपमानम् । सादृश्यार्थको वैदिको
'न' शब्द एवोपमावाचक शब्द, तथा स्तुतिविषयता एवोभयो साधारणधर्म ।
भीमत्व कुचरत्व गिरिष्ठत्वञ्च श्लेषसाहाय्येनोभयधर्मीणि सति ।

यथा वा—

'रथीव कशयाश्वां अभिक्षिपन् आबिर्द्वृतान् कृणुते वध्यां ग्रह'^९

एष भाव — यथा रथी कशया अश्वान् अभिक्षिपन् प्रेरयन् स्वदूतान्
भटान् आविष्कुरुते, तद्वदेव असौ पर्जन्योऽपि मेघान् प्रेरयन् वप्यान् वर्षण-
शीलान् तान् मेघान् दूतान् इव आविष्कुरुते ।

अत्र पर्जन्य उपमेय, तस्य रथी उपमानम् । एवमेव मेघा उपमेया, अश्वा
उपमानम् । इक्षशब्द उपमावाचक, आविष्करणमुभयो साधारणधर्म ।

यथा वा—

एषा शुभ्रा न तन्वी विदानीर्ध्वं स्नातो दशये नो ग्रस्यात् ।

अथ द्वेपो वाघमाना तमांस्तृणा दिवो दुहिता उयोतियानात् ।^{१०}

अस्याम् ऋचि तिमिरमपाबुधती दिवो दुहिता मनोहरी उया स्नातोत्थिता
समलङ्कृता युवतिगिव प्राच्यागुदेति । उदीयमानाया उपसो देव्या उपमा
स्नातोत्थितया अलङ्कृतया युवत्या सह अतीव मनोहरी भाति ।

यथा वा—

'इमा उ त्वा पुरुषतोऽमि प्र मोनुवुनिर । भावो यत्स न येनव'^{११} ।

९ ऋ० स० १।८३।३

१० ऋ० स० १।६१।५

१ सामवेद पूर्वार्चिक, २।६।२

ऋषेराशयोऽस्त्यस्यामृचि यत् हे इन्द्र । यथा धेनवो गावो वत्स प्रमोद-
यन्ति, तथैव मत्कतृं का इमा स्तुतिवाचो भवन्त प्रमोदयन्तु ।

अत्र स्तुतिवाच उपमेया, तासा गाव उपमानम्, एवमेव इन्द्र उपमेय,
तस्य वत्स उपमानम्, वैदिको 'न' शब्द उपमावाचक शब्द, तथा प्रमोदन
साधारणधर्म । उपमाया सर्वाङ्गानामत्र सत्त्वात् पूर्णोपमा मोदमति मनीषिणा
मन ।

यथा वा—

अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भं धिमः । वक्षस्तन्निवन्त धोहते^{१२}

अय भावो यद् यथा कपोत सत्वर स्वकपोती प्राप्नोति, तथैव इन्द्रोऽपि
सत्वर स्वयज्ञ (स्वयज्ञवेदिम्) प्राप्नोति । अत्रापि उपमानोपमेयाद्युपमावयवा न
कस्यापि तद्विदा निमूढा ।

न केवला उपमा एव सध्यते वेदेषु, अपि तु मातोपमा^{१३} अपि दरी-
दृश्यते—

अन्नात्तेष पृथ एति प्रसीदो गतादरिव समये धनानाम् ।

जायेत्र पथे उद्यतो मुधासा उवा हस्तेव निरस्योते अन्त^{१४} ।

अत्रकस्या एव उपसर्गत्वारि उपमानानि राजन्ते ।

अथाहमवमेतादृशमुदाहरण प्रस्तौमि यस्मिन् न केवलाया उपमाया एव
चाकचिक्यता, अपि तु विरोधाभासस्यापि मनोग्मा सत्ता आन्दोलयति तद्विदा
चेत ।

दृश्यताम्—

उत त्व पश्यन् न ददशं वाचम् उत त्व शृण्वन् न शृणोत्येताम् ।

उतो त्वस्मै तन्व विसर्गे जायेव पथे उद्यतो मुधासा^{१५} ॥

अय भाव —अनेके जना विद्या पठन्ति, किन्तु तस्या रहस्य न विदित
भवति, एवमव अनेके जना बाधो रहस्य शृण्वन्ति, किन्तु तेषा बुद्धी तद् रहस्य

१२ म एव, २।६।६

१३ "मातोपमा यदेतस्योपमान बहु दृश्यते" (विश्वनाथ साहित्यदर्पणे
१०।२६ पूर्वाध्याये) ।

१४ ऋ० म० १।१२।७

१५ ऋ० म० १०।७।१५

स्फुरति नैव । किन्तु केचिदेतादृशो बुद्धिमन्तो भाग्यवन्तो वा सन्ति, येषां समञ्ज-
वाणी स्वीय सर्वमपि गुप्तरहस्यं तथैव प्रकटीकरोति यथा रिरसु अलङ्कृता
पत्नी पत्युः समक्षं स्वीय सर्वस्वं समर्पयति ।

अत्र वाग् उपमेया, तस्या उपमानमस्ति जाया, 'इव' शब्द एव उपमा-
वाचकः, आत्मसमर्पणमुभयोः साधारणधर्मोऽस्ति ।

अत्र उपमानमतीव शृंगारप्रेरकमस्ति, किन्त्वस्ति हृद्यानवद्यम् ।

अस्या ऋचः पूर्वभागे (उत त्वं पश्यन् न ददश वाचम्, उत त्वं शृण्वन्
न शृणोत्येनाम्) विरोधाभासात् अलङ्कारस्यापि महत्सुन्दरमुदाहरणद्वयं बरी-
वृत्त्यते । 'पश्यन्तपि न पश्यति', 'शृण्वन्तपि न शृणोति' इत्यहो कीदृशो
मनोहरो विरोधः ? एवञ्च परमरहस्यभूता सा वाक्, अत एव दुष्टदृष्ट्या न
द्रष्टुम् (ज्ञातुम्) पारयति कश्चिद्, एवमेव श्रुत्वापि एना न श्रोतुं प्रभवति
कोऽपीति तत्परिहारोऽप्यस्यालङ्कारो मनोरमश्च ।

एतदनन्तरं मया एका एतादृशी ऋक् प्रस्तूयते यस्यामतिशयोक्ति-अनुप्रास-
विभावनाविशेषोक्तिनाम्ना चतुर्णामलङ्काराणां मनोहरी सत्ता पाठकानां मनांसि
हठादावर्जयति । दृश्यतां सेयम्—

इति सुपर्णां समुद्रां सखायां सभान् वृक्षं परिवस्वजाते ।

तयोरन्यं विष्वक् स्याद्वति धनं न नश्यो धमिचाकशीति^{१६} ॥

मन्त्रस्य भावोऽस्ति यत् शोभनपद्मवन्ती सहनिवासिनी सखायी द्वौ पक्षिणा-
वेकमेव वृक्षमधिपत्यन्ती स्तः । तयोरन्यतरस्तु वृक्षम्यतः फलं भुङ्क्ते, किन्त्वयं
फलम् अभुञ्जान एव स्वीयं तेजः प्रवटयतीति ।

वस्तुतस्तस्मिन् मन्त्रे दर्शनशास्त्रस्य ईश्वरजीवप्रकृतिसंज्ञकानां त्रयाणां
मूलभूतानां तत्त्वानां प्रतिपादनं रूपकालङ्कारस्य समाधयेण कृतमस्ति । यथा
हि—ईश्वरप्रकृतिमाध्यमेन सृष्टिमुत्पादयति, जीवश्च तस्यां सृष्टौ स्वकीय-
कर्मानुसारेण सुखदं दुःखदं वा फलं भुङ्क्ते, किन्त्वैश्वर्यं प्रकृतिजं फलम-
भुञ्जान एव सर्वं शान्तिं सर्वं च द्योतयतीति भावः । परन्तु ऋषिणा मन्त्रे-
ऽस्मिन्नीश्वरजीवप्रकृतीनां वर्णनम्, तेषां नामानि न गृहीत्वा पक्षिद्वयवृक्ष-
नामभिर्विहितमस्ति । अहमाशङ्कं यदस्यामुचिं केचिद् विद्वांसो रूपकालङ्कार-
सम्भाव्यं अस्या इत्यभूना व्याख्या कर्तुं नाना भविष्यन्ति यत् प्रकृति-

रेकविशालवृक्षरूपा विद्यते । ईश्वरजीवावपि पक्षिद्वयरूपो म्, तौ च पक्षिरूपा ईश्वरजीवौ वृक्षरूपा प्रकृतिमाश्रयेते । तयोरीश्वरजीवयोरन्यतर एको जीवस्तु कर्मानुसारेण सुख दुःख वा अस्नाति, किन्त्वय पक्षी अर्थाद् ईश्वरस्तु फल-ममुञ्जान एव सर्वत स्वीय सौन्दर्यं तेजो वा वितनोति तिराम् । किन्तु मह्य त्वय अतिशयोक्तिरेव रोचते, न तु रूपकम् । यतो हि मम मतेन रूपक-अति-शयोक्तिभेदिका सस्पृष्टा रेखा उपमेयस्य सत्ता असत्ता एव वर्तते, न त्वभेद-प्रतीतिः । यतो हि सा तृभयन सभ्याऽस्ति । भामकोऽय भावोऽस्ति यद् यथोप-मेय शब्दोपात्त भवेत् तत्र रूपकमेव, न त्वतिशयोक्तिः, यत्र चोपमेय शब्दोपात्त न भवेत्, अर्थात् तस्य दर्शनमेव न भवेत् केवलमुपमानमेव शब्दोपात्त स्यात्, तत्रातिशयोक्तिरेव ज्ञातव्या ।

‘मुखचन्द्र उदेति’ इत्यत्र रूपकम्, यतो ह्युपमेयभूतस्य मुखस्य शब्दो-पात्तता अर्थात् शब्दत उपादानम् (ग्रहणम्) विद्यते, किन्तु मुख निर्गोमं, अर्थात् शब्दतोऽनुदीर्घं ‘चन्द्र उदेति’ इति वचने त्वतिशयोक्तिरेव मायास्ति, यतो ह्युपमेयभूतस्य मुखस्य शब्दोपात्तता, अर्थात् शब्दत उपादानम् (ग्रहणम्) नैव विद्यते ।

एव भूतया स्पष्टेक्षितया विचारे विहिते सति दृश्यने यन् प्रकृते मन्त्रे परमात्मजीवात्मरूपोपमेयस्य (विषयस्य) दर्शनम् (शब्दोपात्तता) नास्ति । अत्र तु केवल पक्षिद्वयरूपोपमानमेव (विषयी एव) दरीदृश्यते । तेन च पक्षि-द्वयरूपोपमानेने ईश्वरजीवरूपोपमेयस्य स्वया निगरण विहितमस्ति । तस्माद-श्रुतिशयोक्तिरेव अद्वयीविद्येयमस्ति इति, न तु रूपकम् । श्रीमदप्यदीक्षिते-नैतादृशी अतिशयोक्ती रूपश्रुतिशयोक्तिसंज्ञया व्याख्याताऽस्ति^{१७} ।

न केवल तावदेतावदेव, अपि तु अस्मिन् मन्त्रे ‘मुपजा’-‘सयुजा’-‘सपाय’-‘समान’ ‘परिपक्वजाते’ इत्यादिशब्देषु सकारण्य अनुप्रासेन स्वर्णे सौरभ-सयोगोऽपि सम्पादितोऽस्ति । एवमेव मन्त्रस्थित ‘अनन्यन्नान्य’ इति स्थले नकारस्य पौन पुन्येन प्रयोगोऽपि सचेतसां चेतसु अनुप्रासस्य मधुरिमाण परिवर्धयन्नस्ति । अथैव च—अनन्यन् अन्य अभिभावशीति’ (अर्थात् पलम्

१७ रूपश्रुतिशयोक्तिः स्थाननिर्गोप्यवसानतः ।

पश्य नीलोत्पलद्वान्नि गरति शिता शरा ॥ (बुधसयान-द्वारिका-३६)

अमुञ्जान सौन्दर्यं वितनोति) इति शब्दपुञ्जे विभावनालङ्कारस्यापि स्थिति-
द्वंद्वीयसी दरीदृश्यते । यतो हि यत्र हेतु विनापि कार्यं भवेत् तत्र विभावना
मन्यते^{१८} । अत्र सौन्दर्यप्रकाशनरूपस्य कार्यस्योत्पत्तिः सौन्दर्यहेतुभूतफलभक्षण
विनैव वर्णिता । अतो विभावना दुर्निवाराऽस्ति ।

एवमेव विशेषोक्तिरप्यस्मिन् मन्त्रे लोचनगोचरीभवति । यतो हि कारणे
सत्यपि यत्र कार्योत्पत्तिर्न भवेत् तत्र विशेषोक्तिर्मन्यते^{१९} । फलाभक्षण
सौन्दर्याभावस्पर्कार्यस्य कारणमस्ति । अत्र 'अनशनन्' इति पदेनेश्वरकर्तृक-
फलाभक्षणरूपकारणे सत्यपि 'अभिचाकशीति' इति सौन्दर्यबोधकक्रियापदेन
सौन्दर्याभावरूपकार्योत्पत्तेरभावो द्योत्यमानोऽस्ति । अतोऽत्र विशेषोक्तिर-
लङ्कारोऽप्यपरिहार्योऽस्ति ।

अपि च, अस्मिन् मन्त्रे 'सयुजा' 'सत्त्वाया' इति विशेषणद्वयेन परमात्म-
जीवात्मनोऽनित्यत्व सच्चिद्रूपत्वञ्चापि ध्वन्येते । अस्माद्धेतोरिमौ शब्दौ पदयो-
त्यध्वनेरप्युदाहरणं भवितुमर्हति । ईषद्विमर्शं कृते सत्येव चात्र माधुर्यगुणोऽपि
स्फुटो भवतपनपद्धतिगतरति ।

इत्थमहमवलोकयामि यदस्यामेकस्यामेव ऋचि काव्यस्य भूयासि तत्त्वानि
वितसन्ति, यानि सहृदयहृदयप्रीणनाय सर्वथा ल सतीत्यत्र न केपामपि धीजुषा
विसवादः सम्भवति । एवमेव अन्या अपीदृशोऽनेका ऋचो वतन्ते यासु सुधिया
काव्यतत्त्वावलोकनाभिलाषः पूतिमेति । अत्र तामु कतिपया प्रस्तूयन्तऽपि ।
यथा—

क्षत्वारि भृङ्गाः त्रयो यस्य पादा द्वे गीर्वे सप्त हस्तासौ यस्य ।

त्रिषा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या भ्रातृवेषः^{२०} ॥

स्पष्टमस्ति यदस्यामृचि व्यतिरेकातिशयोक्तिनामानावुभावतङ्कारौ राज्ञे-
तेतराम् ।

१८ "विभावना विना हेतुः कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते"

(विश्वनाथ साहित्यदपणे १०।६६ पूर्वार्धे) ।

१९ "सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिः " "

(विश्वनाथ साहित्यदपणे १०।६७ पूर्वार्धे) ।

अस्मिन् मन्त्रे वैयाकरणानां ग्रहासहोदरस्योपमेयभूतस्य वर्ण्यस्य अर्थाद् विषयस्य 'शब्दस्य' अध्यवसानं निगमनं विलोमीकरणं वा एकेनोपमानभूतेन त्रिष्वपिणा महता वृषणेन कृतमस्ति । उपमेयं नाम शब्दोक्तम्, अतोऽत्राति-
शयोक्तिनिर्वाधैव राजते ।

यदि च शृङ्गचतुष्टयवान् त्रिपात् सप्तहस्तयुक्त शिरोद्वयसमेत त्रिधावद्वो-
ऽथ वृषभ शृङ्गद्वयवत् चतुष्टय एकशिरोवत् एवम् बद्धस्य च लौकिकस्य
वृषभस्य अपेक्षया विलक्षणो मन्त्रेत, तथा तु व्यतिरेकालङ्कारमत्र^{२१} को नाम
नारमितुमीष्टे ? एवमेव—'द्वादशारं नहि तज्जराय वर्धति चक्रं परि-
द्यामृतस्य'^{२२} इति ।

इत्यत्रापि द्वादशारम् कृतचक्रमन्यलौकिकचक्रापेक्षया विलक्षणं तद्
व्यतिरेकालङ्कारघोतनाम कल्पतेतराम् ।

उदात्तसम्पन्नरूपस्य उदात्तालङ्कारस्योन्मुष्टमुदाहरणमपि^{२३} अथर्ववेदे
तत्र लभ्यते, यत्र ऋषिणा भारतभूमे स्वरूपं बभूव महत्त्वञ्च समुपवर्णितानि
सन्ति^{२४} । इदं स्थलमतीव हृदमहरं तथा देशभक्तिबीजाङ्कुरोपेक्षकं विद्यते ।
एवमेव क्रियादीपकालङ्कारोऽपि^{२५} तत्र द्रष्टुं शक्यते^{२६} । परमेषोऽस्ति
अपरिपक्ववर्णनैव ।

वर्णानुप्रासप्रियता च वैदिकेषु ऋषिषु बाहुल्येन दृश्यते । लौकिकं काव्य-
काराणामनुप्रासालङ्कारस्य^{२७} प्राणवती तनुस्तत्र तितरा परित्फुटन्ती परि-

२१ "उपमानाद् घटन्यस्य व्यतिरेकं स एव स" (मम्मट काव्यप्रकाशे) ।

२२ ऋ० म० १।१६।११

२३ (क) "उदात्तं वस्तुन सम्पत्" (मम्मट काव्यप्रकाशे) ।

(ख) लोकातिशयसम्पत्तिवर्णनादात्तमुच्यते ।

यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्गं महता धरितं भवेत् ॥

(विश्वनाथ साहित्यदर्पणे १०।६४)

२४ अथर्ववेदे, १२।१।३-१०

२५ "वदन्ति वर्णावर्णानां धर्मस्य दोषश्च बुधा" (अण्णयदीक्षित मुचनमानदे
६८ नारिकेल्या पूर्वाधे) ।

२६ अथर्ववेदे, १२।१।१

२७ (क) "वर्णनाम्यनुप्रास" (मम्मट काव्यप्रकाशे) ।

सक्यते । तथाहि-

- (क) रक्षाणो अग्ने तव रक्षाणेभो रारक्षाण सुमल प्रीणान ।
प्रतिष्कुर वि रज बोद्धहो जहि रलो महि चिव वावृषानम् ॥
(ऋग्वेदे ४।३।१४)
- (ख) हस शुचिषव वसुरन्तरिक्षसव् होता वेदिषव् अतिविर्दु रोणसत् ।
नृपव् वरसव् ऋतसव् व्योमसव् अग्ना गोजा ऋतजा अग्निना
ऋतम् ॥
(ऋग्वेदे ४।४।१५)
- (ग) वूरसि धूर्वं धूवन्त धूर्वं त योऽस्मान् धूर्वन्ति त धूर्वं य धय धूर्वाम् ।
देवानामसि धह्निताम सस्मिताम पप्रिताम कुप्यताम देवहतामम् ॥
(यजुर्वेदे १।८)
- (घ) देवोऽसि येन एव देव देवेभ्यो देवोऽभवस्तेन सह्य देवो भूया ।
देवा मातुविदो गातु वित्वा गातुमित्ता " " ॥
(यजुर्वेदे २।२१)
- (ङ) पवते हयंतो हरि रति ह्यसि रह्या ।
" " ॥ (सामवेदे उत्तराधिके २।६।४)
- (च) इन्द्रो जयाति न परा जयाता अघिराजो राजसु राजयातं ।
(अथर्ववेदे ६।६।१)
- (छ) पतानानुपतानो शकुं कोक भलिम्लुव वलीजकम् ।
(अथर्ववेदे ८।६।२)
- (ज) प्रोजश्च तेजश्च सहश्च वन च वाक् चेन्द्रिय च श्रोश्च धर्मश्च ।
ब्रह्म च क्षत्र च राज्यं च विशश्च त्रिविश्च यशश्च धर्मश्च
द्विविश्च च ॥
प्रापुश्च रूप च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च धनुश्च श्रोत्र च ।
यमश्च रसश्चाग्न चान्नाद्य वर्त च सत्य चेष्ट च पुतं च प्रजा च यश-
वयश्च ॥
(अथर्ववेदे-१२।१।६-१०)

(घ) "अनुप्रास शब्दसाम्ये वैधर्म्येऽपि स्वरस्य यत्" (विश्वनाथ साहित्य-
दर्पणे १०।३ पूर्वार्धे) ।

प्रतीयते यन्नाटानुप्राभासङ्कारम्^{१८}, यमकालङ्कारञ्चापि^{१९} विदन्ति
वैदिका ऋषयः, यतो हि यजुर्वेदस्य (१।३) + (१।३०) सन्दर्भस्य लमोरपर्व-
वेदस्य च (१।४।२।५३-५८) स्थले लाटानुप्रासस्यापरिपक्व स्वरूपमुपलभ्यते ।
एवमेव ऋग्वेदस्य (१।२७।४) + (१।७६।२) स्थलयो, यजुर्वेदस्याष्टादशो-
ऽध्याये तथा (२।३।१६) स्थले, सामवेदस्योत्तराचिके (१।५।१) स्थले, अथर्ववेद-
स्य च (१।२।२।५) स्थले यमकालङ्काराङ्कुरा लोचनातिथीभवन्ति । उपरि
प्रदर्शितेष्वनुप्रासोदाहरणेषु 'ख'- 'ग' इति सकेतितयोरुदाहरणयोरपि यमक
समुपलभ्यते ।

ब्राह्मणग्रन्थेषु मूर्धन्यता गते शतपथब्राह्मणे हितशब्दे (१।३।१।२५), वपंशब्दे
(२।२।३।७) महिषीशब्दे च (६।५।३।१) अनुभूयमान श्लेषालङ्कारो विदुषा
ध्यानाकर्षणाय सर्वथासमेवास्ति ।

उपनिषत्स्वरूपालङ्कारवैभव दरीदृश्यते । तत्र उपमा-रूप-अनुप्रास-विरोधा-
भाससदृशानामलङ्काराणां स्थितिश्चमत्करोत्येव सचेतसा चेतासि । दृश्यताम्—

प्रासीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्तं मदामदं देव मदयो ज्ञातुमर्हन्ति ॥

(कठोपनिषद्—१।२।२१)

अत्र विभोधाभासो मनो रमयति मुधियाम् ,

रूपकस्य निदर्शनं त्वतोऽहं हृदयावर्जकं विद्यते । शरीरावयवेषु रथावयवाना-

२८ (क) “शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः” (मम्मट काव्यप्रकाशे) ।

(घ) शब्दार्थयोः ध्वनिरूपस्य भेदे तात्पर्यमात्रतः ।

लाटानुप्रास

“ ॥

(विश्वनाथ साहित्यदर्पणे (१०।७)

२९ (क) अर्थे सत्यमभिप्रायानां वर्णनानां मा पुनः श्रुतिः ।

यमक

“ “

॥ (मम्मट काव्यप्रकाशे)

(घ) सत्यं पृथक्पृथक् स्वरूपजनसदृशम् ।

नमः तेनैवावृत्तियमकं विनियसते ॥

(विश्वनाथ साहित्यदर्पणे १०।८)

आरोप कियान् मनोहर इति दृश्यता तावत्—

आत्मान रयिन विद्धि शरीर रयमेव तु ।
बुद्धि तु सारयि विद्धि मन प्रग्रहमेव च ॥
इन्द्रियाणि हयानाहविषयास्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्षतेत्याहुर्मनीषिण ॥

(कठोपनिषदि—१।३।३-४)

अत्र आत्मनि रयिन, शरीरे रयस्य, बुद्धौ सारये, मनसि प्रग्रहस्य, इन्द्रियेषु हयानाम्, विषयभोगेषु गोचरभूमिभागानामारोप, कथ्यता, कस्य साहित्यरस-मर्मज्ञस्य चेतस्वमत्कृतं नालम्? अयागम्यता कृपया, भवता समक्षमहमपीपनिष-दीम् उपमामुपस्थापयामि—

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भं इव सुभूतो गर्मिणीभि ।
विदे दिव ईदृषो जागृवद्भिर्महंविषमविभर्षन्नुष्येभिरग्नि ॥

(कठोपनिषदि—२।१।८)

अत्र अरणिस्थितस्य अग्ने उपमा गर्भिणीस्थितेन गर्भेण सह दत्तास्ति । अग्निरपमेव, तस्य गर्भं उपमानम् । यद्यप्यन काचित् सहृदयहृदयाह्लादकता न दरीदृश्यते, तथापि उपमाप्रयोगप्रवृत्ते अभूणताद्योतनाय इदमुदाहरण महिमशालिं विधत्ते । यथा वा—

अग्निर्गंधको भूवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥
वायुर्गंधको भूवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥
सूर्यो यथा सर्वलोक्स्य वसुनं लिप्यते चाक्षुर्बाह्यरोर्य ।
एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोकदु लेन बाह्य ॥

(कठोपनिषदि २।२।६-११)

दृश्यताम्, अत्र सर्वभूतान्तरात्मा उपमेयोऽस्ति, तस्य अग्नि-वायु सूर्या उपमानानि सन्ति, 'यथा' उपमावाचक शब्दो विलसत्येव, प्रतिरूपमवनशीलता च साधारणधर्मोऽस्ति । इदं सर्वमेवापमार्थमिव महता अदिम्ना प्राकाशयमानीत-मस्तीति मुद्ध्यो विदन्तु ।

अथ मीण्डकोपनिषदी रूपकच्छविमपि नयनविषयीकुर्वन्तु भवन्त —

धनुर्गृहीत्वोपनिषद महास्रत्र शर ह्युपासामिगित सधयोत ।

प्रापस्य तद्भावगतेन चेतसा तस्य नदेवाक्षर सौम्य विद्धि^३ ॥

अत्राय भावो यदुपनिषदरूपिणि धनुष्युपासनारूपिण शर निधाय भावना-
रूपिण्या शक्त्या आकृष्य ब्रह्मरूप तस्य वेधनीयम् । कथयन्तु मृदाशया , उपनिषदि
धनुय , उपासनाया शरस्य, भावनाया शक्ते , ब्रह्मणि तस्यस्य च आरोपो
वस्तुतश्चेतश्चमत्कारी अस्ति न वा ?

मम मतेन त्वन द्वाकादृशसिद्धातवतीपूपनिषत्सु धनुरारोपो धनुषो दाढ्य
सूचयति, यत्तत्प्राप्तये परमावश्यक भवति धनुर्धरस्य कृते, उपासनाया दैनन्दिन-
परिष्कारात् तनारोपितशरे तीक्ष्णतामिष्यज्यते, इय शरतीक्ष्णतापि तस्यवेधाय
महत्त्वपूर्णा, भावनाया प्रावस्य धनुराकर्षणसौविध्यद्योतनाय समर्थमस्ति ।
अक्षरपदेन 'न' क्षरति (नश्यति) यत् तद् अक्षरमिति श्रुत्यस्या तस्यस्य दुर्भेद-
तापि द्योत्यते । अतोऽहं वधीमि यदत्र पदद्योत्यध्वनेरपि हृदयहरश्चमत्कारो
राजतेतराम् ।

उपसंहार

एतावता केषेणार्थमेव विश्लेषणेन मन्यं यद् वैदिकवाङ्मयेऽपि वाप्याल-
ङ्कारा सन्ति । किन्तु मदीयस्यास्य कथनस्येद तात्पर्यं नास्ति यन्त्रापि लौकिक-
साहित्ये देवानेभ्यो विद्या कविकल्पनास्तित्वलितकलेयरा अलङ्कारा सन्तीति ।
यतो हि वैदिकवाङ्मयवाङ्मया अपयो पित्राद्यात्मविषयकभावाभिव्यक्तये यथा
प्रपास चक्र , न तथा स्वमानमकीमलकान्तगामकल्पनावलोकनलीक्षये । अत
एव तदा कृतिषु भावागमवितसारत्तनाभिव्यक्तिवर्णनाय सद्गुरुपण प्रयोगविषयी-
विधीयमाना उपमा रूपक-व्यतिरेकातिशयावितसद्गुरा अङ्गुलिगण्डा वेचिदेवा-
लङ्कारा समुपसम्पत्ते, न तु सर्वविद्या । एतेषामप्युपलब्धमानानामलङ्काराणा
तत्र यत्र कुत्रचिदेव प्रयोगो नयनावनिमवतरति, न तु बहुत्र, यतो हि तत्र
भूयिष्ठस्तु अशो निरलङ्कार एवास्ति । अनुप्रासस्तु ध्वन्यात्मकताधायकत्वात्
समपामव पुरातनाना नूतनाया च लेखनानामवितसद्गुरोऽलङ्कारवध । अतो
नेद विस्मयावह यदि एष बाह्व्येन सम्पत्ते वेदेषु । याम्, ददन्तु अहं
मनोबुद्धिष्णामुगाभ्यामेवारीरोरमि यद् क्वचित् क्वचिद् उपमाएकयो प्रयोगा

लौकिककविवृत्ता एतदीया प्रयोगा इवेवातीव रमणीया सन्ति, येषां कानिचिन्नि-
दर्शनानि अस्मिन्नेव लेखे उपरिष्टाद मयोद्धृतेपूदाहरणेषु द्रष्टुमपि शक्यन्ते ।
परमीदृशानि स्थलानि समस्त एव वैदिके वाङ्मये सन्ति न्यूनान्येव । अतोऽह-
मिममेव निष्कर्षं प्राप्नोमि यद् वैदिकवाङ्मये नतु सर्वविधानामाधुनिकानामल-
ङ्काराणामाशा विधेया, न वा तत्र सर्वथा अलङ्कारराहित्यमेव परिकल्पनीयम् ।
स पुरातनो युग आसीत्, तस्मिन् ब्राह्मी मृष्टिरिव कविमृष्टिरपि सरलासीत्,
मानवसम्पदिव कविसम्पदपि विरलासीत्, लौकिकजगदिव च साहित्यकससारो
ऽपि स्वल्पसंभार एवासीत् । अत एवातिचिरन्तने तदानीन्तने समये यथा
साम्प्रतिकस्य लौकिकस्य भौतिकस्य वा युगस्य नानाविधाना पदाद्यजातानाम-
विकलाया सत्ताया आशा विश्वासी नैव विधीयेते निष्पक्षार्थोऽर्थः, तथैव
साम्प्रतिकस्य साहित्यकससारस्यापि नानाविधाया अलङ्कारसम्पत्तेरपि तत्राशा-
विश्वासी नैव विधीयते । किन्त्विद निश्चप्रचमेव श्रेयं यत् तदानीन्तने युगे
साम्प्रतिकस्य साहित्यकक्षेत्रस्यालङ्कारमहारुहो जन्म लब्धवानासीत्, स च
स्थीयविभिन्नभेदशाखा-प्रशाखोद्भेदो-मुखोऽप्यासीदित्यत्र नास्ति कश्चित्
संशयतेरवसर इति स्वमनसि निर्णयं विरमामि विस्तरात् ।७

संस्कृत साहित्य में उपन्यास ·

जनपाल की तिलकमंजरी के परिप्रेक्ष्य में

आज के साहित्य-समीक्षकों में एक नितान्त भ्रान्त धारणा फैलती जा रही है, और वह भ्रान्त धारणा यह है कि प्राचीन संस्कृत गद्य-साहित्य में औपन्यासिक विधा का अभाव है। अपनी इस धारणा की पुष्टि में उनका आशय है कि आज उपन्यासों का जो स्वरूप है उसमें जन-जीवन की व्याख्या मिलती है, साथ ही साथ मानवता की पृष्ठभूमि में समाज के पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आदि भिन्न-भिन्न पहलुओं के गुण और दोषों पर रोचक रीति में प्रकाश डाला जाता है, अर्थात् भ्रातृमान की सभी व्यावहारिक गतिविधियों का विश्लेषण देखने को मिलता है, किन्तु संस्कृत साहित्य में ऐसी मानव मीमांसा का अभाव रहता है। वहाँ के कथानक सिर्फ राजघराबों में ही सम्बन्ध रखते हैं, और वे भी केवल इस अर्थ में, कि किसी राजकुमार ने किसी राजकुमारी को कैसे प्राप्त किया। उनमें प्राकृतिक वन्यता, वस्तुवर्णन और पात्रों के आरौचक मोल्दस वर्णन की दृष्टि से भरमार रहती है कि रचयिता का ता शर-शर गया ही घुटता नजर आता है। हाँ, उनमें य वन्यता होने वड़े ही प्रीति है। शब्दशय्या तो बस देखते ही बनती है। लेकिन मामान्य जन जीवन की ओर उनमें खूनी आँख से भी नहीं देखा जाता। ऐसी हाव में उनमें उन उदात्त और रसपल्लव वन्यों का देखकर वामवदन्ता, नादम्बरी, दिनरामजरी आदि क्याकृतियाँ को गद्यकाव्य तो कहना चाहिए पर उपन्यास नहीं।

-
- १ (क) — डॉ० (धर्मसती) ओमशुक्ल हिन्दी उपन्यास की शिल्पविधि का विकास, पृष्ठ नं० ३८, ४१
- (ख) — डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यसङ्घर्ष, पृ० स० १०१
- (ग) — डॉ० सरमोनारायणलाल हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास, पृ० नं० १६

लेकिन गम्भीरता के साथ विचार करने से उनकी यह उपर्युक्त धारणा विवेकपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि संस्कृत की पुरातन कथा-कृतियों में प्रकृति की छटा और नायक-नायिकाओं की रूप-माधुरी की बेहद भरमार है, वाक्यविन्यास भी अलंकारों से काफी बोझिल है, पर इसका मतलब यह तो हरगिज नहीं लेना चाहिए कि उनमें उपन्यास के सघटनात्मक तत्वों का अभाव है। आप खासबस्ता, कादम्बरी, अघन्तिमुन्दरी तिलक-मञ्जरी, गद्यचिन्तामणि, मन्दारमञ्जरी आदि संस्कृत की किसी भी कथाकृति को लीजिए, उसमें एक सुनियोजित कथावस्तु, व्यक्तित्वशाली पात्र और उनकी अपने ढंग की एक शैली आपको अवश्य ही मिल जाएगी। रहा देश, काल और उद्देश्य, सो उसका भी उनमें अभाव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि उनका प्रधान उद्देश्य, अपनी कला का प्रदर्शन ही था। गौणरूप से भी वे अपने आश्रयदाता राजाओं और विद्वानों के मनोरंजन में ही अपनी सर्जना की इतिथी समझते थे।

इस सन्दर्भ में हम यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह जमाना राजतन्त्र का था। अच्छे लेखकों को राजाओं का प्रथम एवं सम्मान प्राप्त हो ही जाता था। फलस्वरूप राजप्रासादों की विभाषितों को देखते-बैठते लेखकों की बाहरी शायों के समान भीतरी आँखें भी राजघरानों के उदीयमान राजकुमारों और राजकुमारियों के प्रणयचित्रण तक ही सीमित हो जाता थी। साधारण जनसमाज की आवश्यकताओं, इच्छाओं और रुचियों की ओर ध्यान देने के लिए न तो उनके पास समय था और न उनका परिवेश ही ऐसा था कि वे उधर ध्यान देते। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वह समाज उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के समाज के समान जटिल भी नहीं था। उस समय में तो अभाव का ताण्डव था और न विषमता की छाई। परिवार में नारियों में और शूद्र कहे जाने वाले व्यक्तिों में असमानता कितनी उत्पीड़न नहीं था। जनसाधारण में सामाजिक और आर्थिक मान्यताओं के प्रति किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक चिह्न नहीं था। ऐसे परिवेश में राजा-महाराजाओं के आश्रित रहने वाले संस्कृत के कथाकारों के सामने अपनी कृतियों में केवल राजकुमारों और राजकुमारियों के प्रणयपरिपाक के अतिरिक्त बण्ड के तिल विषय ही क्या रह गया था ? और इसी तरह परिणाम यह हुआ होगा कि राजमहलों के चढ़ा और तारे (राजकुमार और राजकुमारियाँ) ही उनकी यथाकृतिओं के प्रमुख पात्र हो गए।

जिस प्रकार आज के उपन्यासकारी की कृतियों में समाज, परिवार, गरीब और अर्थव्यवस्था को लेकर दी गई या दी जाने वाली अभिव्यक्ति इस युग और इस परिवेश की ही पुकार है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत की वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमञ्जरी, मन्दारमञ्जरी आदि पुरातन कथाकृतियों में उपलब्ध होने वाली कलापक्षीय प्रबलता भी उस युग और उस परिवेश की ही देन माननी चाहिए, क्योंकि साहित्यकार की सजना पर उसके युग और परिवेश का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है।

किसी भी कृति को उपन्यास की सजा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं होता कि उसके पन्ने नारियों और गरीबों के आमुओं से अवश्य ही गीले किए जायें, और न यही जरूरी होता है कि दाम्पत्य सूत्र में बँधने के लिए उच्चत युवा और युवती की समाज और घम के ठेकेदारों द्वारा हमसिए सताया हुआ दिखाया जाए कि वे दोनों विनातीय हैं। इसी प्रकार रोटी और रोजी के लिए सघर्ष दिखाना ही उपन्यास का काम नहीं है।

यहाँ मेरा मतलब यह हरगिज नहीं है कि उपन्यास के विषय गरीबों की आँखें और नारियों के आँसू नहीं होते। यह होते हैं और खूब होते हैं, पर सिर्फ यही होते हैं, यह मैं नहीं मानता, क्योंकि इनके अतिरिक्त भी उपन्यासों के बहुतरे प्रतिपाद्य विषय होने हैं, जिनमें उच्च कोटि की साहित्यिक और रोमांटिक कथा का वर्णन भी सम्मिलित है। यही कारण है कि उपन्यासों के प्रकार भी कई माने गए हैं।

हम देखते हैं कि पुराने जमाने के मनुष्यों में और आज के मनुष्यों में जमीन आसमान का अन्तर है। भ्राता, भ्रातृ, वेशभूषा, खान पान और रहन-सहन में आज का मनुष्य पुराने जमाने के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अहाँ तक मनुष्य होने का दावा है, वह दोनों में समान है। क्योंकि मनुष्य की जो आधारभूत पहचान है वह है उसका शारीरिक ढाँचा, और वह उन (पुराने और नए मनुष्य) में एक सा ही है। इसलिए अन्तर होने के बावजूद भी हम पुराने जमाने के मनुष्यों को भी मनुष्य ही कहकर पुकारते हैं। एसा हम क्यों नहीं सोचते हैं कि मामाजिन और आर्षिक जटिलताओं से घिरा हुआ आज का मनुष्य ही मनुष्य है, और जो सरल और सन्तोषपूर्ण जीवन गिताता रहा है, वह मनुष्य नहीं बल्कि कुछ और रहा होगा।

भाषा, भाव और रहन-सहन के ढंग में अन्तर होने के बावजूद भी पुराने समय के लोगो को भी मनुष्य कहने का यह सिद्धान्त उपन्यास के क्षेत्र में, पता नहीं क्यों लागू नहीं किया जाता। यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा कि उपन्यास का आधारभूत तत्त्व है गद्यात्मक कथानक। रहा इसका प्रतिपाद्य विषय और प्रस्तुतीकरण, सो उपन्यासकार के पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि आज के उपन्यासों की भांति ही सस्कृत की वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमञ्जरी आदि पुरातन कथाकृतियों में भी एक सुनियोजित और दूरगामी गद्यात्मक कथानक का ढाँचा है। भले ही उन कथानकों का प्रतिपाद्य विषय और उनके प्रस्तुतीकरण का ढंग उनका अपना अलग हो। फलस्वरूप आज के साहित्य-समीक्षकों को चाहिए कि वे वासवदत्ता, कादम्बरी, तिलकमञ्जरी मन्वार-मञ्जरी आदि सस्कृत की पुरातन कथाकृतियों को भी औपन्यासिक विद्या में गिनें और उन्हें उपन्यास की सजा देने का न्यायसंगत साहस करें। क्योंकि साहित्य की जिस विद्या को वे आजकल उपन्यास का नाम दे रहे हैं, पुराने जमाने में उसे ही गद्यकाव्य की सजा मिली थी। फलस्वरूप आज के उपन्यास और तब के गद्यकाव्य में कोई मौलिक भेद नहीं है। अब जहाँ तक मेरी समझ का प्रश्न है, तो मैं यही कहूँगा कि कादम्बरी और तिलकमञ्जरी जैसी कथाकृतियों को उपन्यास कहना उतना ही औचित्यपूर्ण है जितना कि पुराने जमाने के लोगो को भी मनुष्य कहना।

सम्भव है कि नवीनता के नौसे में मस्त रहने वाले और भारत के अतीत की अच्छाद्यों पर परदा डालने में ही अपनी विद्वत्ता की निष्पक्षता का ढोल पीट कर अन्तराराष्ट्रिय यश को पाने की पात में लगे रहने वाले कतिपय मनीषी मेरे इस सिद्धान्त से नाक-भी सिकोड़ें और इस सारीणता या पूर्वाग्रह का नाम देने की बात सोच उठें, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वे उपन्यास की शाश्वत आत्मा को ध्यान में रख कर कादम्बरी, तिलकमञ्जरी आदि सस्कृत की पुरातन कथाकृतियों को परखने का सही-सही प्रयत्न करेंगे तो उन्हें उन कृतियों में भी उपन्यास की आत्मा का दर्शन अवश्य ही होगा। हाँ, पश्चिम की भक्ति में बसी आती देखकर वे उस आत्मा को दूखा अनदेखा कर दें, यह बात और है।

हमें यह विषय है कि आज भी साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में हमें जो बात कहने का रिश्ता उठाने वाले कुछ लोग हैं। हम अपने इस प्रकरण में डा०

सत्येन्द्र के नाम और विचारों को उद्धृत करने का लोभ रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सस्कृत की कथाकृतियों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् अपनी आत्मा में उठे हुई आवाज को दबाया नहीं, बल्कि डबे की चोट पर लिख दिया—

“सस्कृत में साहित्यिक कहानियाँ हैं, जिनमें वस्तुतः उपन्यास की परम्परा छिपी है। दशकुमारचरित, कादम्बरी आदि प्राचीन उपन्यास हैं। उपन्यास का आधुनिक ढाँचा योरोप में अवश्य आया, परन्तु मूल रूप में भारत में कादम्बरी, दशकुमारचरित जैसे उपन्यासों को पहले ही जन्म दिया है।”^२

इस उद्धरण से साफ जाहिर होता है कि डॉ० सत्येन्द्र सस्कृत की कादम्बरी आदि गद्यात्मक कथा कृतियों को उपन्यास मानते हैं, जो सोलहो आने ठीक है।

डॉ० शान्तिभारद्वाज^३ और डॉ० मकग्रननाथ शर्मा^४ के भी विचार कुछ इसी प्रकार के हैं। दोनों हाथों से सप्तवार चलाने वाले वीरगाथावालीन राजपूत योद्धा की भाँति सस्कृत और हिन्दी — दोनों ही भाषाओं में साहित्य-सर्जना करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार प० अम्बिकादत्त व्यास ने गद्य-काव्य के जो तमाम भेद किए हैं, उनमें उन्हें क्या पुरातन और क्या आधुनिक सभी प्रकार की गद्यकृतियों का समावेश अभीष्ट था। उनकी दृष्टि में भी वास-वहता, कादम्बरी, शिवराजविजय आदि कथाकृतियाँ उपन्यास की संज्ञा पाने की अधिकारिणी हैं। अपने विचारों को उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया है—

“जो गद्यों में हो शोभित हो उसे गद्यकाव्य कहते हैं। यहाँ ध्वन्यप्रत्य-रूप गद्यकाव्य का विचार किया जाता है। इसी गद्यकाव्य को उपन्यास कहते हैं — जैसे कादम्बरी अथवा मेरा रचित शिवराजविजय इत्यादि।”^५

अब इसी पृष्ठभूमि में धनपालकृत तिलकमञ्जरी की कथा की ओपन्यासितता का प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। जहाँ तक उसकी ओपन्यासितता (अर्थात् उपन्यास कहलान) की बात है, मैं समझता हूँ कि उपर्युक्त विवेचना

२ समीक्षा व सिद्धान्त, पृ० स० १५१

३ हिन्दी उपन्यास, प्रेम और जीवन, पृ० स० ३३

४ हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त और समीक्षा, पृ० स० २३६

५ गद्यकाव्य मीमांसा पृ० स० ३२-५३

के पश्चात् अब इस तथ्य में कोई संदेह नहीं रह जाता कि तिलकमञ्जरीकथा अपने शुद्ध रूप में संस्कृत भाषा में लिखा गया एक अति परिष्कृत, मुनियोजित एवं रोचक साहित्यिक उपन्यास है। इसकी सुसंगठित एवं कीर्तुलवधक कथावस्तु, अनुपम व्यक्तित्व से परिपूर्ण पात्र, चुटीले और चुभते हुए कथोप-कथन, प्रभावपूर्ण भाषा और शैली, देश-काल की उपयुक्तता और कलात्मक उद्देश्य को देखकर भला ऐसा कौन होगा जो इस सर्वाङ्गसुन्दर उपन्यास मानने से इंकार करेगा ? इसमें जहाँ एक ओर सहृदय समाज को आनन्दित और आकृष्ट करने की पूरी-पूरी क्षमता है, वहाँ दूसरी ओर धार्मिक और दार्शनिक व्यक्तियों को भी सन्तुष्ट करने की सामर्थ्य है। इस दृष्टि से हम चाहें, तो कह सकते हैं कि धनपाल ने अपनी इस तिलकमञ्जरीकथा में साहित्य के जगमगाते हुए मन्दिर में धर्म और दशन के छोटे-छोटे दो घृत-दीप भी जलाने का प्रयत्न किया है।

आज के उपन्यासों से तिलकमञ्जरी की तुलना

अब रही बात उसकी आज के उपन्यासों से तुलना की, तो इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि तिलकमञ्जरीकथा साहित्यिक एवं रोमांटिक उपन्यास होने के कारण आज के इन ज्वलन्त समस्यामूलक उपन्यासों से काफी भिन्न पड़ जाती है।

आज के उपन्यास धर्म और आदर्श की सुनहरी शृङ्खलाओं में जकड़ी हुई मानवता को भुक्त करके उसे यथाथ, आत्मनिर्णय और सर्वोदय के खुले हुए हरे-भरे मैदान में मस्ती से घुमाने की बात कह रहे हैं। इनमें कला का प्रदर्शन वाक्य-कला के लिए नहीं, बल्कि जनजीवन का चित्रित करने के लिए ही किया जा रहा है। फलस्वरूप इनमें साहित्यिकता का अंश उपेक्षित हो गया है। लेकिन जब हम 'तिलकमञ्जरीकथा' के वर्णन कौशल पर विचार करते हैं, तो पात है कि उसमें साहित्यकार ने अपनी कला की अभिव्यक्ति प्रधान रूप से काव्यकला की ही शीवृद्धि के लिए की है। इसका प्रमुख कारण, जैसा कि मैं इसी प्रकरण में पहले लिख चुका हूँ, यही रहा होगा कि तत्कालीन समाज अपनी सामाजिक और आर्थिक मायताओं से सन्तुष्ट रहता होगा। उनमें रुढ़ियों और प्रथाओं के लिए विद्रोह की भावना नहीं रही होगी। साहित्यकारों के कानों में कर्णत्रादन नहीं पहुँचता होगा। उनकी आँखों के सामने गरीबी और भुखमरी का नया नाच नहीं होता होगा।

इसलिए वे निश्चिन्त होकर बड़े आराम से कला और सरस्वती की आराधना करते रहे होंगे। यही कारण है कि धनपाल की तिलकमञ्जरीकथा में साहित्यिक माधुरी का आस्वाद तो पदे-पदे प्राप्त होता है, पर उसमें आज के उपन्यासों की तरह किसी समस्या का उन्धान और समाधान होता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में उनकी आज के इन समस्यामूलक उपन्यासों से तुलना करना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता।

हालांकि तिलकमञ्जरीकथा में भी सपने में समरसेतु के प्रथम दर्शन पर तथा ब्रज्यायुध के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाने की पिता की आज्ञा सुनने पर मलयमुन्दरी के विचारों और क्रियाकलापों के माध्यम से धनपाल ने वैवाहिक निमग्न में युवा-युवतियाँ की मनोभावना को आदर देने का अच्छा-खासा प्रयास किया है, और इसी प्रकार बणिक्पुत्र तारक और शूद्र-वर्मा प्रियदर्शना के प्रेमविवाह की चर्चा करके उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह की भी सम्भावना को पाठकों के समक्ष लाने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनके ये दोनों ही प्रयत्न उनके उपन्यास की प्रमुख समस्या बनने का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, समाज के एक पहलू के हलके आभास मात्र अवश्य हो कहे जा सकते हैं।

धनपाल और आज के उपन्यासकार

मन्दिर के पूर्णराम पुजारी और समाजवाद का सपना देखने वाले लोगों में जो अन्तर होता है, धनपाल और आज के इन उपन्यासकारों में भी वही अन्तर है। धनपाल अपने आप में पूणतया सुखी और सन्तुष्ट थे। उन्हें राजा भोज का अनुपम आश्रय प्राप्त था। उनका पर्यावरण अभावों और कुण्डाजों से सर्वथा मुक्त था। जब उनकी दृष्टि जीवन के उदात्त एवं आह्लादपूर्ण पक्ष पर ही गई। जबकि आज के उपन्यासकारों के सामने ही नहीं, बल्कि चारों ओर सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं की महामारी मूढ़ खोलते हुए पड़ी है। आज समाज की अधिकांश मायनाओं के सामने प्रश्नवाचक चिह्न लग चुका है। ऐसी हालत में आज के उपन्यासकारों की देखनी, हम देखते हैं कि वर्ग विशेष की पीड़ाओं और जाँघुओं को पोछने में ही लग गई है, और यह स्वाभाविक एवं आवश्यक भी है।

धनपाल ने अपने दम उपन्यास में भूलोरनिवामी राजकुमार हरिवाहन की प्रणयलता को विद्याधरो के गुरुमुख एवं उर्वर देश में अवस्थित, पत्नवित

एव पुष्पित करके यह मिद्ध बग्ना चाहता है कि अपनी यह धरती भी अन्य उत्कृष्ट लोकों की तरह स्फुटनीय है। उपन्यासकार की दृष्टि ने धनपाल साहित्यिक उपन्यासकारों की ही कौटि में गिने जाने योग्य है। क्योंकि उन्होंने अपनी कृति में बयावन्तु को सरस एवं साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने का ही विशेष प्रयत्न किया है।

लगता है कि धनपाल के समय में धार्मिक मान्यताएँ काफी दृढ़ थीं। लोग उनमें विश्वास भी रख करते थे। इसलिए धनपाल न सखी और जिनेंद्र भगवान् की आराधना का मनोग्धो की पूर्ति का माधन नाबित किया है। लेकिन आज चूंकि धर्म पाखण्ड का रूप ले चुका है, और भोली-भाली जनता को ठगने का माधन बन चुका है, इसलिए आज उपन्यासकारों को इसका विरोध करना पड़ रहा है जो किसी हद तक ठीक भी है।

धनपाल ने अपने कथानक में गति जान के लिए जिन पात्रों की परिकल्पना की है उनमें अजिवाण या ता राजमहली में रहने वाले हैं, या फिर राजमहली में सम्बन्ध रखते हैं। वह स्वयं भी भोज जैन राजा के अन्ध कृपापात्र रहे हैं। कृति राजाओं, राजकुमारों और राजकुमारियों के ललित मनोभावों की उहें काफी गहरी जानकारी रही है, इसलिए उन्होंने अपनी साहित्यिकता के मुहल्ले धारों में प्रणय के मीठी गिरावर महदय एवं रसिक पात्रों के बण्ड की मोभा बटाने के लिए निरन्तर चला के रूप में एक ऐसी मनोहर माला तैयार की है जिनके विषय में आज के ये उद्धित साहित्यकार एवं उपन्यासकार मोक्ष भी नहीं सकते। उपन्यासकारान्नाद् प्रेमचन्द के नेकर आज गुनशन मन्दा तक ऐसा एक भी उपन्यासकार नहीं दिखाई देता जो बयावन्तु की उदात्त परिकल्पना एवं उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में धनपाल की बराबरी कर सके।

हाँ, यह बात और है कि धनपाल अपनी निरक्षमबरीक्षता में आनादिक एवं अधिक समझानों की कटुता एवं विषमता की आज के उपन्यासकारों की भांति भासित अभिव्यक्ति देन में अमनर्थ रहे हैं। पर इसमें धनपाल का दोष भी बरा है। वह समाज ही ऐसा कृतीपी था कि उसमें इनके प्रति आशोक की तो बात रही दूर, किन्ती प्रकार का प्रसन्नवाचक बिल्ल ठक न था। यही कारण था कि धनपाल की बना प्रमुख रूप से बाल्य-कला की ही माधना में लगी रही।

तिलकमञ्जरीकथा और सिनेमा स्टेज

आज जब कोई उपन्यास प्रभाव एवं वीरूह्य से परिपूर्ण अभिनय की दृष्टि से सिनेमा स्टेज की कसौटी पर धरा उतर जाता है, तो समझा जाता है कि उसकी सफलता एवं लोकप्रियता में चार चाँद लग गए। वैसे तो प्रत्येक फिल्म एक अर्थ में उपन्यास ही है, लेकिन मैं यहाँ उन्हीं उपन्यासों की बात कह रहा हूँ जो समाज के सामने पहले तो उपन्यास के रूप में आए, पर बाद में जिन्हें फिल्म का भी रूप दिया गया। आचार्य चतुरसेन, भगवती चरण वर्मा, दत्त भारती, गुलशन नन्दा आदि आधुनिक उपन्यासकारों के कई उपन्यास इसी कोटि में आते हैं।

धनपाल की तिलकमञ्जरीकथा को जब हम सिनेमा स्टेज की दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ कठिनाई सी नजर आती है, जिसका एकमात्र कारण है कि इसमें विजयवेग, समरवेतु यक्षपातित, गन्धर्वक, मलयसुन्दरी आदि कई व्यक्तियों ने कुछ न कुछ बीती हुई घटनाओं को सुनाकर कथासूत्र को आगे बढ़ाया है। एक दो की तो कोई बात नहीं, चलता ही है, पर इतने लोगो की कहीं हुई दास्तानों को पलेशर्वक में दिखाते से दर्शकों को बार-बार छूटते हुए वर्तमान कथासूत्र को पकड़ने में अवरोध ही कुछ असुविधा का अनुभव होने लगेगा, जिससे दर्शकों की आनन्दधारा में भी व्यवधान पड़ सकता है। क्योंकि यह निश्चित है कि उन तमाम पलेशर्वक दृश्यों की सगति बैठाने में दर्शकों के हृदय-पक्ष पर होने वाले युद्धिपक्ष का आक्रमण को रोकना फिर फिल्म निर्देशक के बश की बात न रहेगी। लेकिन यह कठिनाई कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कि समाधान न किया जा सके। क्योंकि दशक को उपयुक्त असुविधा बिना स्थापकपक्षता से दूर रखन के लिए इस (तिलकमञ्जरीकथा) की छोटी-छोटी पलेशर्वक कथाओं को तो सम्बंधित पात्रों द्वारा सूचित करके ही समाप्त किया जा सकता है, कुछ को पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया जा सकता है, और अवशिष्ट को शुद्ध पलेशर्वक के रूप में भी फिल्माया ही जा सकता है। इस प्रकार इन पलेशर्वक कथाओं के प्रस्तुतीकरण की समस्या का समाधान होते ही तिलकमञ्जरीकथा का फिल्मोत्तरण अतीव सरल एवं रोचक प्रतीत होने लगता है।

कुछ लोग इस प्रकार की भी आपत्ति उठाने की भूल कर सकते हैं कि विद्याधरमुनि का आकाशमार्ग में चलना, हाथी का आसमान में उड़ना और फिर वही में अदृष्टपार सरोवर में गिरना, गन्धर्वक का विमान द्वारा आकाश में चलना, तिलकमञ्जरी का भी विमान द्वारा गगनवात्रा करना, तोते द्वारा पत्र को ले जाना और ले आना आदि कुछ ऐसी घटनायें हैं जो अभिनेयता में बाधा डाल सकती हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मरा निवेदन यह है कि नाटकीय रंगमंच पर ये घटनायें अभिनेयता में मने ही बाधा पहुँचायें किन्तु जहाँ तक सिनेमा स्टेज पर इनके फिल्मकार की बात है, मेरा विश्वास है कि उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ सकती है। क्योंकि आज विज्ञानी और कैमरा का जमाना है। चलनी-फिरती और बोलती हुई छायाओं का युग है। आज का फिल्मकार उपन्यासकार की प्रत्येक रसमयी घटना का फिल्मकार बनने की क्षमता रखता है। सम्पूर्ण रामायण, महाभारत, हरिश्चन्द्र, हाथी मेरे साथी साथ और मोरी नामक फिल्में उनकी इस क्षमता का ज्वलन्त प्रमाण हैं। जिन्होंने इन फिल्मों का देखा है, मैं समझता हूँ कि उन्हें तिलकमञ्जरी-कथा के फिल्मीकरण के विषय में इस प्रकार की आशंकाएँ परेशान नहीं करेंगी।

अन बात उठ सकती है आकाश में उड़ने की स्वाभाविकता और अस्वाभाविकता को लेकर। यह मैं भी मानता हूँ कि गिना किसी मन्त्र की सहायता के माघाण्ड मनुष्य का आकाश में उड़कर चलना असम्भव है। पर तिलकमञ्जरीकथा में जो भी पात्र आकाश में चलने हुए दिखाए गए हैं वे या तो विद्याधर हैं (जो अपनी कन्याणन्द मन्त्र-विद्याओं के बल से देवकोटि में ही गिने जाते हैं) या फिर सिद्ध योगी हैं। इन लोगों के लिए आकाश में विहार करना विन्तुल वाए हाथ के खेल की तरह ही होता है। उन अस्वाभाविकता की आशंका जरा भी नहीं करनी चाहिए।

इस सदन में लगे हाथ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि फिल्म में भावुकता लाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रणाली में मोती का समावेश अवश्य ही करना होगा। हरिवाहन के जन्मोत्सव, जिनेन्द्र अभियेकोत्सव, काशी के वनन्तोत्सव, मलयमुदरी की विरह-दशा, हरिवाहन की निराशा और तिलकमञ्जरी के परमात्मा आदि विषयों का नेत्र सम्बन्धित पात्र द्वारा नाचते मरते मोती को गवाया जा सकता है।

इस प्रकार निष्पन्न मीमांसा करने के पश्चात् मैं इस तथ्य पर पहुँचा हूँ कि सिनेमा स्टेज के लिए तिलकमञ्जरीकथा का फिल्माकन बड़े शानदार ढंग से किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि हरिवाहन को विद्याधरों के देश में घूमता हुआ देखकर दर्शकों को अवश्य ही अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति होगी, और वे हरिवाहन और तिलकमञ्जरी तथा समरकेतु और मलयमुन्दरी जैसे आदर्श दम्पतियों को कभी न भूल सकेंगे।

वास्तव में घनपाल ने अपने इस उपन्यास के लिए जो कथावस्तु चुनी है, वह शुद्ध रूप में भारतीय सस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्हें दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता एवं दृढता की समर्थ एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति देने में अद्वितीय सफलता मिली है। 'सती च योषित् प्रकृतिश्च निर्मला युगोत्तमस्येति मन्वान्तरेष्वपि' कहकर महाकवि माघ तो चले गए, किन्तु उनकी इस सूक्ति-मुद्रा में आस्वाद भरने का काम घनपाल ने 'तिलकमञ्जरीकथा' को लिखकर पूरा किया। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय सस्कृति के इस पवित्र दाम्पत्य-पक्ष के पोषण के लिए तिलकमञ्जरीकथा का फिल्मीकरण पर्याप्त उपयोगी ही नहीं, बल्कि नितान्त आवश्यक भी है।*

* यह शोधलेख मेरठविश्वविद्यालय-अस्तुनशोधपरिषद्, १९७६।१ में प्रकाशित है।

मूलशङ्कर याज्ञिक :

एक राष्ट्रिय संस्कृत नाटककार

प्रति सक्षिप्त परिचय

श्री मूलशङ्कर याज्ञिक का जन्म ईसवीय सन् १८८६ में ३१ जनवरी को गुजरात प्रान्त के छोडा जनपद स्थित नडियाद नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री माणिकलाल तथा माता का नाम जतिलक्ष्मी था। अपनी प्रारम्भिक शिक्षा जन्मस्थान नडियाद में प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने महर्षि अरविन्धघोष के प्राचार्यत्व में बडौडा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने सर्वप्रथम बम्बई के इण्डिया स्पी- सी० बैंक में सेवाकार्य प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् इन्दौर, भडौच जादि अनेक स्थानो एव पदो पर कार्य करने के उपरान्त १९२४ ई० में वह सिनोर में शिक्षक के रूप में सेवारत हुए। कुछ समय बाद बडौडा के तत्कालीन महाराज सयाजीराव गायकवाड के आमन्त्रण पर वह राजकीय संस्कृत कालेज बडौडा के प्राचार्य बन तथा सोलह वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहे। १३ नवम्बर १९६५ ई० में नडियाद में ही उनका देहान्त हो गया।

नाट्यकृतियां

श्री याज्ञिक ने संस्कृत में तीन नाट्यकृतियां की सर्जना की है। इनके नाम हैं (क) सयोगितास्वयंवरम् (ख) क्षत्रपतिसाम्राज्यम् तथा (ग) प्रताप बिजयम्। इन नाटकों का अति सक्षिप्त प्रतिपाद्य इस प्रकार है—

सयोगितास्वयंवरम्

यह नाटक महाकवि चन्द्रवरदाई रचित 'पृथ्वीराज रासो' पर आधारित है। इसमें भारतवर्ष के अन्तिम हिन्दू सम्राट् पृथ्वीराज चौहान द्वारा कन्नौजनरेश जयचन्द की पुत्री सयोगिता के अपहरण की कथा का सात अंको में रोचक वर्णन किया गया है। इसका प्रकाशन १९२८ ई० में हो चुका है।

छत्रपतिशासनम्

श्री शास्त्रिक की यह द्वितीय मान्यता है। इसमें छत्रपति महाराज शिवाजी के शैलेश्वर का भी एक बीरानुर तथा औरंगजेब के विरुद्ध उनके सत्तु चढ़ने तथा अन्तर् हिन्दू साम्राज्य स्थापना का वर्णन इन अर्थों में किया गया है। इसका प्रथम प्रकाशन सन् १६२६ ई० में हुआ था। अब तक इसके बार संस्करण निकल चुके हैं।

प्रतापविषयम्

श्री शास्त्रिक की इस तृतीय मान्यता में भी एक है। इसमें सिर्नाडिया कुलध्वज महाराज प्रताप तथा मल्लाह जयवर के नाम हुए चढ़ने का ऐतिहासिक एवं भव्य वर्णन है। इसका प्रकाशन सन् १६३१ ई० में हुआ था।

राष्ट्र एवं राष्ट्रियता

'राष्ट्र' यह 'राष्ट्र-दीप्ति' शब्द ने बनाया है।^१ इसके अनुसार राष्ट्र शब्द का अर्थ होता सम्प्रभुतामन्वित देश। इसकी मान्य की परम्परा है, इसी भावना से राष्ट्र के अस्तित्व का उदय हुआ है।^२ व्यक्ति के अस्तित्व की अपेक्षा राष्ट्र के अस्तित्व की दुस्सा मात्र हुई है और 'व्यक्ति' स्वार्थों का परिपालन करने राष्ट्रिय हित में अपनी मान्यता इन्हीं की मान्यता का विधान हुआ है।^३ भारत देश में हम यह कहते हैं कि भारत राष्ट्र की रक्षा एवं शान्ति के कारणों के लिए पारम्परिक मनुष्यों की धृष्टि एक होकर रहने की शक्ति एवं विनाशक भावना ही राष्ट्रिय भावना है।

राष्ट्रियता की इन भावना के दर्शन हमें देशों में ही दृष्टिगत होते लगते हैं। मैं पूर्ण मान्यता का पुत्र हूँ यह वाक्य इसी भावना का प्रथम चरण है। सत्यमेव जयते मन्त्र राष्ट्र के उद्धार की कामना भी एक उद्गम राष्ट्रिय भावना की ही परिचयिका है।^४ मनुष्य भाषा का ऐतिहासिक

१ 'राष्ट्र' इति राष्ट्रम् - अथर्ववेद, बृहस्पति, पृष्ठ १२०

२ 'राष्ट्र', दिनकर के नाम में राष्ट्रिय भावना पृ. १०४

३ यही पृ. १०४-५

४ 'मनुष्य' इति 'पुत्र' पृष्ठिका - उपवेद, १०१।१०

५ श्री श्री बाल्य शास्त्राचार्य श्रीमन्महाभारत का राष्ट्र शब्द दूर दूर

भी राष्ट्रियता की भावना से अछूता नहीं है। वाल्मीकीय रामायण के प्रमुख पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दृष्टि में सुसम्पन्न विदेश की तुलना में जन्म-भूमि, चाहे वह कितनी ही दीन हीन क्यों न हो, श्रेष्ठ है।^६ कविकुलचूडामणि कालिदास को तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने समग्रभारत का उपासक ही कह दिया है।^७

हमारे आलोच्य श्री मूलशङ्कर याज्ञिक की भी दो सस्कृतनाट्यकृतियाँ एक अदम्य राष्ट्रिय भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें समग्र राष्ट्र के हित की दृष्टि से देशभक्ति का अतिमध्य एव रोमाञ्चक भाव पाया जाता है। अपनी घरती पर अपने ही राज्य की परिकल्पना और उसकी सर्वथा रक्षा-सुरक्षा करने की भावना, राष्ट्र के शासको एव नागरिकों के कर्तव्य, अनुशासन आदि विविध राष्ट्रिय विचारों का उसमें वणन मिलता है। प्रस्तुत लेख में इन सब का सोदाहरण विश्लेषण उपस्थित किया जाएगा।

स्वतन्त्रता की भावना

राष्ट्रियता अपने अधिकार के लिए स्वायत्तशासन की कामना करती है।^८ क्योंकि स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।^९ श्री याज्ञिक की तीन सस्कृत नाट्यकृतियों में प्रथम कृति 'समो गितास्वयम्बर' शृंगाररस प्रधान है।

व्योऽतिव्याधो महारथो जायताम्, दोग्ध्री धेनुर्बोदाऽऽह्वानाशु सति
पुरग्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा समेयो गुवास्म यजमानस्य बीरो जायताम्
निकामे निकामे न पञ्चयो वर्ततु फलवत्यो न औषधय पच्यन्ता योग्येभो
न वरुपताम्।

—यमुर्वद, २२।२२

६ अपि स्वर्णमयी लवा न मे सङ्गमण रोचते।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥

—वाल्मीकिरामायण

७ सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० सख्या १६८

८ हेराल्ड लास्की, ग्रामर ऑफ पाँतिटिविस, पृ० स० १८०

९ मोहमाय निरुद्ध (भाष्य का राष्ट्रिय आन्दोलन तथा भारतीय संविधान)

- लेखक ने० श्रीवास्तव, पृ० स० १२७

इसका मुख्य विषय नायक की नायिका की प्राप्ति है। अतः स्वतन्त्रता की भावना जैसे विषय पर विचार नहीं के बराबर हुआ है, किन्तु अन्य दो नाट्य-रचनार्यों अदम्य राष्ट्रभावना के विचारों से परिपूर्ण हैं।

पहले हम उनमें 'छत्रपतिसाम्राज्य' को लेंगे। इसका मुख्य विषय ही स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना करना है। इस नाटक में शिवाजी, एसाजी नानाजी, राजमाता आदि पात्रों के माध्यम से राष्ट्रिय भावना की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। शिवाजी इस नाट्यकृति के नायक हैं। चूंकि उनका मुख्य कार्य ही स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना करना है, अतः नाटक की प्रस्तावना में ही उन्हें 'स्वातन्त्र्यमावनया समिद्ध' तथा 'स्वराज्यसंस्थापननिश्चितव्रत' कहकर नाटककार ने उनकी स्वातन्त्र्यनिष्ठा का परिचय दिया है।^{१०} मातृ-भूमि की अत्याचारी शासकों से मुक्त बनाने के लिए वह स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना की ही एक मात्र विकल्प समझते हैं,^{११} अपने सह्य के प्रति वह सदा तत्पर हैं। भर्षा उनके पास सेना आदि का अभाव है, परन्तु इसकी उन्हें विलुप्त भी चिन्ता नहीं है। वह जनवासी भावों की सहायता से ही शत्रु को परास्त करना चाहते हैं।^{१२} शिवाजी को इस बात का महान् दुःख है कि यवनों के शासन में लोग अत्यन्त दुखी हैं, वेदज्ञ विद्वानों का समुचित आदर नहीं होता, तथापि भारतीय क्षत्रिय परतन्त्रता को सह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में परतन्त्रता में जीवन-मापन करने वाले क्षत्रियों को शिवाजी धिक्कारते हैं।^{१३} गुरुजनों की भी इस पावनकार्य के लिए सहमति मिल जाने पर वह इसे कल पर नहीं छोड़ना चाहते। अतः शीघ्र ही बीजापुर से साष्टादि दुर्गों का अपन अधिकार में कर सेना चाहते हैं।^{१४} उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही श्रेष्ठ लक्ष्य है। इसके लिए वह युद्ध में मान, धन, ऐश्वर्य,

१० छत्रपतिसाम्राज्य, १।४

११ उद्धृतमना परिपीडिता भुव धर्मच्युतं मदराजस्य ।

साम्राज्यसंस्थापनमन्तरेण न वततन्त्रयाचरो प्रतिक्रिया ॥

—वही, १।५

१२ वही, १।१४

१३ वही, १।१५

१४ वही, १।१५ में आगे

मित्र, पत्नी तथा स्वयं अपने जीवन को भी त्यागने को तैयार हैं।^{१५} शिवाजी को देश की स्वतन्त्रता इतनी प्रिय है कि इसने अभाव में वह सर्वस्व त्यागकर वनवास ग्रहण करने तक की बात सोचने लगते हैं।^{१६}

अफजल खाँ से मिलने जाते समय शिवाजी को अपने भावी जीवन के प्रति भी सन्देह है। परन्तु वह नहीं चाहते कि उनके जीवन का अन्त हो जाने पर स्वराज्य-स्थापना का व्रत अधूरा रह जाए। इसके लिए वह अपनी माँ से इस कार्य को आगे चलाने की प्रार्थना करते हैं।^{१७} उनके सभी सहयोगी उन के इस व्रत के लिए पूर्ण रूप से सहमत हैं तथा प्राणार्पणपर्यन्त इस कार्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।^{१८}

राजमाता (शिवाजी की माता, जीजाबाई) भी वननी तथा भीरु क्षत्राणी महिला हैं। शिवाजी से समय-समय पर राजनैतिक गतिविधियाँ पर चर्चा करना^{१९} तथा शिवाजी की अनुपस्थिति में स्वयं उनके कार्य को आगे बढ़ाना^{२०} उनके प्रबल स्वतन्त्रता-प्रेम को सिद्ध करते हैं।

प्रतापविजय नामक नाट्यकृति तो स्वातन्त्र्य-भावना की बहती हुई एक सरिता ही है। इसमें श्री याज्ञिक ने महाराणा प्रताप, उनके मन्त्री, अमात्य निपादपति, महिषी, राजपुत्री, कबीश्वर आदि पात्रों के माध्यम से अपनी राष्ट्रभावना को भलीभाँति प्रस्तुत किया है।

मुगल सम्राट् का सेनापति मानसिंह सभी राजाओं को अधीन बनाकर अन्त में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रताप के पास आता है, परन्तु

१५ मान धन राजविलासभोगान् मित्राणि दारानपि जीवित च ।

हुत्वा रिपूञ्ज्वालितदृष्यवाहने सस्थापयिष्ये मम धर्मराज्यम् ॥

वही १।२१

१६ वही, २।२ से आगे

१७ परन्तु कदाचिद्देवतोऽत्र विपरीतमापाद्यते तदानीं त्वयाधिष्ठितेनोमाजीरा-
जेन प्रवतनीयः स्वराज्यस्थापनोद्योग इत्येषा ममाध्ययना ॥

—वही, ४।१७ से आगे

१८ वही, १।२२

१९ वही, ३।३ में आगे तथा ४।१० में आगे

२० वही, नवम अंक का प्रारम्भ

प्रताप किसी भी प्रकार की पराधीनता को स्वीकार करना अपने कुलाभिमान के प्रतिकूल मानते हैं।^{२१} मानसिंह उनसे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने को कहता है, परन्तु वह इसके उत्तर में कहते हैं कि अथ और काम से जिसका विश्रम अपहृत नहीं हो सकता, ऐसे क्षत्रियोचित गुणों से युक्त तेजस्वी व्यक्ति चाहे प्राणान्तक कष्ट में क्यों न हो, किन्तु पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकता।^{२२}

मानसिंह पुनः उन्हें मुगल सम्राट् से मित्रता करने का परामर्श देता है, किन्तु प्रताप इसे अन्धकार के साथ सूर्य की मँनी के समान असम्भव कहते हैं।^{२३} राष्ट्रिय स्वाभिमान के भाववश होकर प्रताप मानसिंह के साथ भोजन में नहीं बैठते। फलस्वरूप मानसिंह प्रताप में क्रुद्ध हो जाता है तथा उनके राज्य की भावी स्वाधीनता को मुगलों के अनुग्रहों के बिना अनिश्चित कहता है, परन्तु प्रताप इसकी परवाह नहीं करते हैं। उनकी दृढ़ अस्था है कि चाहे उनका राष्ट्र और कुल विनाश को प्राप्त हो जाए और उनका शरीर भी सहस्र भागों में विदीर्ण हो जाए तब भी वह स्वतन्त्रता की ही पसन्द करेंगे।^{२४} क्यों कि उनकी दृष्टि में स्वतन्त्रता के अभाव में इन्द्र के समान वैभव भी कनेश-कारक है और स्वतन्त्रता पूर्वक वनचरों के साथ रहना भी उचित है।^{२५}

२१ निभुवनविततोऽग्बलप्रतापे दशवदनारियश प्रभादीप्ते ।

विमलदिनकगवये प्रसूतो नहि सहते परशासन प्रताप ॥

—प्रतापविजय १।५

२२ तेजस्विन क्षत्रगुणे प्रतिष्ठिता न चार्यकामापहतात्मविग्रमा ।

प्राणान्तकप्यप्यक्षता दृढव्रता नैवाद्रियतेऽयनरेद्रशासनम् ॥

— वही, १।१०

२३ वही, १।१२

२४ प्राप्नोतु राष्ट्र त्वचिराद्विनाश कुल समग्र सयमतु सद्य ।

सहसपागु प्रविदीयता वपु स्वातन्त्र्यमेक शरण वर मे ॥

—वही, १।२१

२५ स्वातन्त्र्यसम्पन्न त्रिविष्टपमुप्य वनशाय मे केवलम् ।

तस्मिन्नेव मुरगित वनचरं वासाऽपि तोषावह ॥

—वही, १।२२

अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए वह वस्तुतः वन में चले भी जाते हैं और वहीं रहकर वह स्वतन्त्रता की साधना करते हैं। एक दिन मुगल दरबार में जब यह सूचना मिलती है कि प्रताप अधीनता स्वीकार करने को तैयार है, तो अकबर का दरबारी सभामन्त्र पृथ्वीराज बड़े विश्वास के साथ कहता है कि चाहे प्रताप कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों न हो, यदि एक बार भी वह आपको सम्राट् स्वीकार कर ले तो यह गंगा के उल्टे क्रम में बहने तथा सूर्य के विपरीत दिशा में उदय होने के समान होगा।^{१६} हम समझते हैं कि प्रताप के स्वतन्त्रता-प्रेम का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके शत्रु के समक्ष ही उनका एक शत्रुपक्षीय व्यक्ति इस भावना की मुक्तिवण्ट से प्रशंसा कर रहा है।

प्रताप के अनुरूप ही उनकी रानी की भी स्वातन्त्र्यनिष्ठा सर्वथा स्तुत्य है। प्रताप अपने वन में जाने के निर्णय से उनको अवगत कराते हैं और समझते हैं कि रानी को सम्भवतः इस निर्णय से आत्मिक क्लेश होगा। परन्तु रानी की धारणा है कि मनुष्य की ता बात ही क्या, पत्नी (तोता) भी परतन्त्र रहना पसन्द नहीं करता, चाहे उसे स्वर्ण-पञ्जर में रफ़क़र जितने ही स्नेह से क्यों न पाला जाए।^{१७} वास्तव में वह प्रताप के साथ वन में भी नन्दनवन के सुख के समान सुख का अनुभव करती हैं। निरन्तर उनके कण्ठों को दौड़ाकर प्रताप की अत्यन्त दुःख हाता है, लेकिन रानी के मन में परतन्त्र रहने से वन में रहना श्रेयस्कर है और प्रताप जैसे दशभक्त वीरगुरु की सद्गमिणी बनने पर उन्हें शक्य है।^{१८}

२६ विषमगुणगतोऽप्ययं यदि स्वां सकूदघिराजमुदाहरेज्जय ।

गुरतरिदवशं बहेत्प्रतीपं तपनकरोऽप्युदीयातशः प्रतीच्याम् ॥

—वही, ६।८

२७ नातारत्नं स्वादुपमं गुणोपितं स्नेहेन राजन्यकुलोपतातितं ।

शूतोऽपि चाभीवरपञ्जराश्रितं न पारतन्त्र्यं बहु मन्यते यय ॥

—वही, ४।१४

२८. स्वामेकवीरं पतिमात्मतुल्यं प्रपद्यं जाता सप्तता जनिमै ।

न बाधते मां विपिनाधिबानो यया परायत्तपरिग्रहत्वम् ॥

—वही, ८।१

इसी प्रकार राजपुत्री जो अकबर के सामंत पृथ्वीराज की बहिन है, का भी स्वतन्त्रता-प्रेम अपने आप में अनूठा ही है। वह परतन्त्रता में रहने के कारण अपने भाई के साथ नहीं रहती तथा प्रताप के परिवार के साथ बन में जाने को तत्पर हो जाती है। रानी द्वारा उसे बन में जाने से रोके जाने पर वह स्वतन्त्रता की क्षत्रियकन्याओं का नैसर्गिक गुण बताती है तथा सदा बन में ही रहती है।

निर्यादपति का निरपेक्ष भाव से बन में प्रताप के साथ रहकर उनकी सेवा करना^{२९} तथा कबीरसर का भी बन में आ जाना^{३०} इन दोनों की स्वतन्त्रताप्रिय मनोवृत्ति का सूचक है। इन सब के अतिरिक्त प्रताप के प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन करना^{३१} तथा सदा उनके साथ रहना उनकी निरसन्देह प्रबल स्वातन्त्र्य-भावना का ही परिचायक है।

शासक और शासित, दोनों का प्रबल स्वतन्त्रता-प्रेम ही किसी राष्ट्र की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सकता है। यह सत्य है कि इसके लिए उनको अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, किन्तु सच्चे राष्ट्रप्रेमी, दोरशिरो-मणि महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह इनमें न तो भीन होते हैं और न कर्तव्यविमुख ही। ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में अपने देश किंवा अपने राष्ट्र की आजादी के लिए सतत सघर्ष करते रहते हैं। इसी तथ्य को श्री याज्ञिक ने अपनी नाट्यकृतियों में बड़ी ही सफलता के साथ प्रस्तुत किया है।

स्पष्ट है कि ऊपर उद्धृत प्रसंगों में नाटककार ने आत्मनिष्ठ उदात्त स्वातन्त्र्य प्रेम का परिचय दिया है। वह 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त का पोषक है। वस्तुतः यही एक ऐसा रास्ता है जो वर्तमान में अन्ताराष्ट्रीय समस्याओं का भी समाधान कर सकता है।

२९ अम्ब । निरगत एव स्वातन्त्र्यप्रिया सन्ति क्षत्रियकन्याः । तद् यवन-
नृपकुलागनावधूता नटविटवृन्दविहम्बनावसन्ना निषमितमुखसञ्चराऽन्वत-
न्ना न जननि जीविनुमुत्सहे पुरेऽस्मिन् ॥ वही, ५/१६

३० वही, ४/१२ से आगे।

३१ वही, ५/१० से आगे।

३२ वही, १/२ से आगे।

देशप्रेम

राष्ट्रियता के अनेको तत्वों में एक तत्व भूभाग भी है जिसके प्रति रागात्मक प्रेम स्वाभाविक रूप से हो जाता करता है।^{३३} अपनी जन्मभूमि के प्रति इसी रागात्मक प्रेम के कारण विभिन्न मतबलम्बी भी व्यक्ति अपने किसी भूखण्ड विशेष की रक्षा सम्मिलित होकर करते हैं। जन्मभूमि के वन, पर्वत, नगर, ग्राम सभी अवयवों के प्रति व्यक्तियों का यह प्रेम बस्तुतः देश प्रेम का ही स्वरूप माना गया है।

‘छत्रपतिसाम्राज्य’ में शिवाजी, एसाजी, जगन्नाथ पन्न आदि के माध्यम से भी याज्ञिक ने देशप्रेम की अच्छी अभिव्यक्ति कराई है। देश की वर्तमान अधोगति से शिवाजी का दुखी होना,^{३४} अफजल खान द्वारा भवानी की प्रतिमा को छिड़ित किये जाने के समाचार को सुनकर क्रोधित होना^{३५}, जयसिंह के साथ सन्धिवार्ता हेतु आते समय महाराष्ट्र के पर्वतीय भागों की प्रशंसा करना,^{३६} सन्धि में दुर्गों को शत्रुओं के हस्तगत करने की शर्त से दुखी होना^{३७} तथा समग्र भारतभूमि की सम्पन्नता की कामना करना^{३८} आदि सभी वृत्तान्त शिवाजी के उत्कृष्ट देशप्रेम की ही सूचित करते हैं।

शिवाजी के सहयोगी एसाजी भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते हुए वर्तमान अधोगति को देखकर अत्यन्त दुखी होते हैं। उन्हें इस तथ्य से महानुक्त है कि जिन भारतीयों ने समस्त विश्व को धर्म और नीति के ज्ञान से समृद्ध किया वही भारतीय आज यवनों द्वारा मर्दित होकर नाममान को

३३ डॉ० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, राजनीति और दर्शन, पृष्ठ २१७

३४ छत्रपतिसाम्राज्य, १/८

३५ वही, ४/८

३६ वही, ७।१ से आगे।

३७ वही, ७।२ से आगे

३८ मोदन्ता नितरा स्वकमनिरता पर्याप्तकामा प्रजा,
एधन्ता नयवित्रमावयससा लोकप्रिया पार्थिवा ।
सस्मानां च समृद्धये जनमुच सिञ्चन्तु बाले रसा
सप्ताङ्गप्रवृत्तिप्रकर्षग्विर राष्ट्र चिर वधताम् ।

शेष रह गये हैं।^{३९} संधिवार्ता के लिए जाते समय जगन्नाथ पन्त का भी अपनी जन्मभूमि (पर्वतीय भूमि) के प्रति प्रेम दर्शनीय है। उसकी दृष्टि में लताकुञ्जों और घास आदि से ढके हुए ऊँचे-नीचे दुग्ध पर्वतीय मार्ग उपाय द्वारा दुर्गम रास्तों को साधकर शत्रुओं को जीतने की शिक्षा देते हैं तथा पर्वत की ऊँची नीची गुफाएँ, तरुलताओं से सुशोभित वन और ऊँचे शैल-शिखरों से गिरते झरने—ये सभी दुर्ग के समान हमारे रक्षक हैं तथा शत्रुओं के लिए बाधास्वरूप है।^{४०}

‘प्रतापविजय’ में भी नाटक के नायक प्रताप द्वारा समस्त प्रजा को वन में चलने का आदेश दिये जाने पर, अपनी भूमि के भावी दुष्परिणाम को विचार कर उनके द्वारा प्रकट किया गया विषाद उनके राष्ट्रप्रेम का परिचय देता है। उन्हें चिन्ता है कि उनकी जो भूमि आज तक समृद्धसस्या है, वही लम्बे समय के लिए उनके वन में चले जाने पर यवनों द्वारा अवमदित होकर अरण्यसदृश बन जाएगी।^{४१}

नवम अंक के प्रारम्भ में मेनानायकों द्वारा मेवाड की पुनः स्वतन्त्रता पर अपनी जन्मभूमि के लिए वीरजननी मेवाड मेदिनी’ जैसे शब्द उनके देश-नुराग के ही परिचायक है।

राष्ट्र के प्रति त्यागमाधना

देशप्रेम का एक दूसरा पहलू राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना भी है। यह भावना समष्टि में स्व का अवतावन करने से उत्पन्न होती है। यही

३९ प्रवर्तितैर्धनुर्वनैकजवभुजस्वलेर्धमनयोपक्वहिते ।

ते भारतीया यवनजमदिता नष्टप्रभा यात्यभिधानशेषताम् ॥—वही ११५

४० वक्रा इमे तरुलतास्तवर्कं मुगुप्ता निम्नोन्नता विवृटशादलशैलमार्गा ।

आयाससाध्यकुटिलात्रमपाटवे न शिक्षाविशेषमसम वितरन्ति साक्षात् ॥

उष्णावचाचलभुजो गिरिगह्वराणि नानालतातरवराञ्चितकाननानि ।

उत्तुङ्गशैलशिखरसूतनिर्झराणि दुर्गात्मना नव परस्य च सम्यक्तानि ॥

—वही, ७१-२

४१ कष्ट विरायाचलवासनिश्चयान्मयोज्जिमेव यवनावमदिता ।

अरण्यभावेन समृद्धसस्या वमुग्धरा मे परिणस्यते ध्रुवम् ।

—प्रतापविजय, ४१०

कारण है कि राष्ट्रियता का धरना की आध्यात्मिक भावना भी कहा जाता है।^{४२} यद्यपि राष्ट्रियता का अन्तिम उद्देश्य प्रत्यक्ष 'स्व' का कल्याण है, तथापि यदि निम्नी व्यष्टिगत बलिदान में समष्टिगत जीवनों की रक्षा होती है, तब गंगा बलिदान सहाय कर देना स्वाभाविक, अथवा दूरगामी परिणाम अत्यन्त भीषण ने भयकर होना है। श्री याज्ञिक ने यह तथ्य अपनी मशहूर नाट्य-कृतियों में भली-भाँति परिलक्षित किया है।

'छत्रपति शास्त्राज्य' में शिवाजी तथा उनके सभी सहयोगी, जिनमें याज्ञी और तानाजी त्रिषय उल्लेखनीय हैं, इसी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के दृष्टुर शाहूना की वे महत्त्व में शिवाजी का धुम जाना,^{४३} याज्ञी का शिवाजी की रक्षा करने हुए यीरगति को प्राप्त हो जाना,^{४४} तथा तानाजी का अपने पुत्र के विशाह-कार्य को छाड़कर देश की रक्षा के लिए युद्ध में चले जाना^{४५} आदि इसी भावना को गिद्ध करते हैं।

इसी प्रकार 'प्रतापविजय' में धायल स्वामी की रक्षा करते हुए जातः सामन्त का मृत्यु को वर्णन करना^{४६} इसी ध्येयी का स्थान है। इस अवसर पर प्रताप द्वारा व्यक्त निय शब्द इसी स्थान भावना के महत्त्व का प्रतिपादन करते हैं, जो इस प्रकार है —

निधत कम-कता का उपभाग करत हुए अपन उदर का भरण-पोषण करके मृत्यु को कीन प्राप्त नहीं होता ? उसी ध्येयी का जोरन बस्तुतः धर्म्य है, जितने अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त करके अपन यश का विस्तार कर लिया।^{४७}

४२ प्रा० के० आर० रामस्वामी, मरलराज्यविज्ञान, पृष्ठ ८० ११६

४३ छत्रपतिशास्त्राज्य, सप्तमोऽंश का निरन्तरम्भ ।

४४ वही, ११६ में आगे ।

४५ वही, ११३ से आगे ।

४६ प्रतापविजय, २१ में आगे ।

४७ जाता न के नियतरमंभनाति भुक्ता कावे विनाममुदर भरिणा प्रजन्ति ।
धर्म्य न एव निरराष्ट्रतपयया यो विम्वारयन्मुक्ति यत्ति निधन प्रदान ॥

—वही, २१०

यदि सूक्ष्मता से पर्यवलोकन किया जाय तो नागरिकों का जीवन एक साध्य है और राष्ट्र की भूमि तथा समस्त शासनतन्त्र साधन जो अन्ततः साध्य के लिए हैं। अतः नागरिकों की सम्पन्नता का अर्थ होगा राष्ट्र की सम्पन्नता। इस तथ्य को श्री याज्ञिक ने अपनी नाट्यकृतियों में उनके नायकों के मुख से यत्र-तत्र प्रकट भी किया है।^{५१}

शासक में स्वरित निणय लेने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए, ताकि आपत्तियों में वह शीघ्र उनका सामना कर सके। शिवाजी ऐसे ही शासक हैं, तभी तो वह मुगलों के बाराबार में फसकर अपने आप को तथा अपने साधियों को मुक्त कराने में सफल हो पाते हैं।^{५२}

यह एक ध्रुव सत्य है कि सत्ताधारी की यदावदा आलोचना भी हो जाती है। रामराज्य भी आलोचना से अछूता नहीं रहा। पर इससे सत्ताधारी को विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आलोचनाएँ तो व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। श्री याज्ञिक सम्राट् अकबर के माध्यम से यही सध्य प्रकट करना चाहते हैं। अकबर की रानी प्रताप के प्रति आलोचना व्यक्त करती है, क्योंकि वह मुगलों से घृणा करते हैं। अकबर उसे समझाते हुए कहता है कि समुन्नतों से सभी अमूया करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समुन्नत अपनी गरिमा का परिस्थान कर दें और वे भी अमूया करने लग जाएँ।^{५३} जयचन्द भी अपनी आलोचना से रूष्ट नहीं होता, जबकि चन्द बलि उसके समक्ष ही उसे राजसूय यज्ञ करने के सर्वथा अयोग्य ठहराता है।^{५४}

५१ अ—प्रवृत्तिनिवर्धन ४ राष्ट्रसमृद्धि ।

—वही, ६।४ से आगे ।

अ—वीरजनानुशासकता हि राष्ट्रसम्पद ।

—प्रतापविजय ४।७ से आगे

५२ छत्रपतिसाम्राज्य, ८।८ से आगे

५३ प्रिये सर्वशास्त्रमूयन्ति समुन्नतेभ्यो ज्ञातव्य । तत्त्वया समुन्नत प्राप्य पद महीजसामुपेक्षणीयाऽपञ्चनापवाद । नि चक्रवातेन पयोधराश्रिता सौदामिनी स्था सभते निरस्त्रियाम् ?

—प्रतापविजय ६।६

५४ समोगितास्वयंवर, ४।१ से आगे ।

श्री याज्ञिक की प्रेरणा है कि शासक को सतत क्रियाशील होना चाहिए । सदा अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए । उसे न चाहते हुए भी सूर्य के समान एक दिशा से दूसरी दिशा को निरन्तर चलते रहना चाहिए । उसे स्थिर नहीं बनना चाहिए ।^{४४}

राष्ट्र में चरित्रबल एवं सामयिकता का महत्त्व

श्री याज्ञिक की धारणा है कि राष्ट्र में चरित्रबल एवं सामयिकता का विशेष महत्त्व है । इसके अभाव में कर्तव्यच्युति की सम्भावना रहती है । अतः शासक और प्रजा दोनों में ही चरित्रबल एवं सामयिकता की अपेक्षा की जाती है । छत्रपति साम्राज्य में शिवाजी का चरित्र अत्युज्ज्वल है । उनके इस चरित्र का परिचय हमें तृतीय अंक में मिलता है । वहाँ आबाजी कल्याणविजय से लौटते हैं और कल्याण के शासक की अप्रतिम सुन्दरी पुत्रवधू को भी बन्दी बना कर ले आते हैं । वह समझते हैं कि इसे पाकर शिवाजी अत्यन्त प्रसन्न होंगे । परन्तु होता है इसने सर्वथा विपरीत ही । यहाँ उनकी प्रतिक्रिया विशेषरूप से द्रष्टव्य है । वह इस कार्य को अत्यन्त निन्दनीय बताने हैं तथा घोषणा कराते हैं कि उनके राज्य में पराई स्त्रियाँ सभी के लिए बंटियाँ जैसी हैं ।^{४५}

यहाँ आबाजी एक दुर्बलचरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । यस्तुतः ऐसे ही भारतीय भारत की पराधीनता के कारण बने हैं, इस तथ्य को नाटक-कार न प्रथम अंक में बाजी के माध्यम से प्रकट भी किया है ।^{४६}

'प्रतापविजय' के चरितनायक प्रताप भी एक आदर्श चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । वह युद्ध में सदैव अपने मैनिकों को शत्रुस्त्रियों के साथ सदृश्यवहार करने का आदेश देते हैं,^{४७} जबकि मुगल सेनापति सदा विषय-

४४ अनिच्छितोऽप्यस्ति दिशा दिगन्तर दिनेशयच्चत्रमण न च स्थिति ।

—वही, ३।१४

४५ शिवरात्र — (सरोपम्) अरे किमिदं त्वया ज्ञायंमनुष्ठितम् ?

(मन्त्रिण प्रति) तद् घृण्यता तारस्वरेणास्मद्वधमराज्ये यच्छिवराजस्य सद्भृत्यानां च दुहितृनिविशेष परस्त्रिय ।

—छत्रपतिसाम्राज्य, ३।५ से आगे ,

४६ वही, १।६

४७ प्रतापविजय, ४।२ से आगे ।

वासनाओं में लिप्त रहते हैं। दो मुगल राजपुत्रों ने स्वयं इसी को अपनी पराजय का कारण स्वीकार किया है। उहे इस तथ्य से छेद है कि मदिरापान से रतनारी आखों वाले, मूदग एव बीणा के तालों और स्वरो में मस्त रहने वाले तथा बाराङ्गनाओं द्वारा दिए गए मालिगनों से अपनी मुघ्र बुध छोए रहने वाले मुगल सेनापति अपना समय बरबाद करते रहते हैं।^{४६}

श्री याज्ञिक इस तथ्य से भी परिचित है कि राष्ट्र की उन्नति में समय के मूल्य को जानना और तदनुकूल तुरन्त आचरण करना अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। क्योंकि तभी तो उनके राष्ट्रिय पात्रों में हमें इस भावना के भी दर्शन हुए हैं। कहना न होगा कि उनके छत्रपतिसाम्राज्य में गुरजनों के सहमत हो जाने पर शीघ्र ही सह्याद्रि दुर्गों को अधिकृत करने का प्रयत्न,^{४७} तोरणा दुर्ग की अनायास प्राप्ति पर तुरन्त चाकण, कोण्डने आदि दुर्गों की विजय के लिए सेना भेजना,^{४८} शस्त्रशास्त्र खरीदने पर अवितम्ब कल्याण-विजय के लिए सेना को प्रयाण करने की आज्ञा देना,^{४९} मुगलों के कारागार से पलायन के बाद स्वदेश पहुँचने पर विना समय नष्ट किये सम्पूर्ण महाराष्ट्र को अधिकार में करने हेतु सकल प्रयत्न करना^{५०} आदि शिवाजी के कार्यकलाप सामयिक कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हैं।

प्रतापविजय में अमात्य द्वारा मेवाड की पुनः स्वतन्त्रता हेतु शीघ्र ही सेना भेज देने पर प्रताप उसके इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। परन्तु अमात्य इस कार्य को अनि सहज एव स्वाभाविक बनाता है। वह कहता है कि शासन के कार्यों में समयच्युति के समान अन्य कोई दूसरा अन्ध का कारण नहीं है।^{५१}

५६ बादम्बरीपानविपूर्ण।चना भूदङ्गवीणास्वरतालरञ्जिता ।

बाराङ्गनादिलिष्टविलुप्तचेतना निवृत्तासयागै क्षपयति कालम् ॥

—वही, ६।३

६० छत्रपतिसाम्राज्य, १।५ में आगे ।

६१ वही, १।२८ से आगे ।

६२ वही, २।१० से आगे ।

६३ वही, १।१ से आगे ।

६४ देव राजकार्येषु नास्ति समयच्युतिरिवायदनयकारणम् ।

प्रतापविजय, ८।७ में आगे ।

सकीर्ण साम्प्रदायिकता राष्ट्रिय हित में बाधक

साम्प्रदायिक वैभनस्य राष्ट्रिय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, ऐसा अनुभव करके श्री याज्ञिक ने अपनी कृतियों में 'सर्वधर्मसमभाव' का प्रबल समर्थन किया है। उनके छत्रपतिसाम्राज्य में बीजापुर के सात सौ गान्धार सैनिक शिवाजी की सेवा में जाना चाहते हैं। शिवाजी अपने मन्त्री से इस विषय पर परामर्श करते हैं कि उनके यवन होने के कारण उनको स्वीकार किया जाए या नहीं। मन्त्री सलाह देता है कि विधर्मी समझकर किसी का परित्याग नहीं करना चाहिए। राजा को तो अपनी नानाधर्मावलम्बी प्रजा का समभाव से ही पालन करना चाहिए।^{६५}

हम देखते हैं कि शिवाजी की शत्रुता केवल यवनों (सम्प्रदाय-विशेष) से नहीं है। अत्याचारी शासक चाहे वह हिन्दू हो या यवन, सभी को वह अपना शत्रु समझते हैं। उनकी धारणा है कि केवल यवन शासक ही दोषी नहीं हैं, अपितु राष्ट्रद्रोही क्षत्रिय नरेश भी उन्हीं के समानधर्मी हैं।^{६६} अतएव वह घोषणा भी करते हैं कि सभी प्रजाद्रोही, दुर्वृत्त, स्वार्थी तथा अनीतिगामी शासक, चाहे वह यवन हो या क्षत्रिय, उनकी कृपाण का श्रास न लें।^{६७}

प्रतापविजय में भी श्री याज्ञिक ने साम्प्रदायिक ऐक्य के विचारों का समर्थन किया है। एक स्थल पर जब मुगल युवराज मूर्तिपूजको (हिन्दुओं) की निन्दा करता है तो सम्राट् अकबर अपनी समदर्शिता का परिचय देता हुआ उसे समझाता है कि 'वत्स ईश्वर के द्वारा रची गयी माना धर्मावलम्बी प्रजा, जो अविवेक के कारण परस्पर विद्वेष करती है, का ईश्वर के ही अग्र से उत्पन्न मेरे द्वारा विधात कैसे किया जा सकता है,^{६८}

६५ अथ चैते परधर्मिण इति कृत्वाऽपि न प्रतिषेध । यत विभिन्नधर्मा नृपति-
निजा प्रजा समत्वमास्थाय सदैव पालयेत् ।

—छत्रपतिसाम्राज्य, ३।८

६६ न केवलमेकान्ततो दोषभाजो दुर्वृत्ता यवनेश्वरा, किन्तु तत्समधर्माण
इदानीतना राष्ट्रद्रुह क्षत्रेश्वरा अपि,

—वही, १।६ से आगे।

६७ वही, १।६

६८ वत्स परस्परविद्वेषतो विलुप्यमानस्य लोकस्य परित्राणायेश्वराशिनाव-

इसी प्रकार 'सयोगितास्वयम्बर' में जयचन्द द्वारा युद्ध में अपने भाई के सहायकों के रूप में दो यवों (खुशनिस्खान तथा वन्दातमीर) को भेजा जाना भी उसकी पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष राजनीति का परिचय देता है ।^{६६}

उपर्युक्त सभी वृत्तान्त इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि श्री याज्ञिक असम्प्रदायिक नाटककार हैं । उन्होंने किसी धर्म या सम्प्रदाय के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है ।

'युद्ध में भादश' राष्ट्रिय सुरक्षा में घातक

युद्ध में शत्रु के प्रति उदारता का परिचय देना वस्तुतः अपने ही पाँवों में कुल्हाड़ी मारना है । वेदों में भी इस प्रकार की उदारता को व्यर्थ कहा गया है । वहाँ छिपकर सोये हुए शम्बर को इन्द्र द्वारा मारे जाने का वर्णन^{७०} यह प्रेरणा देता है कि राष्ट्र के शत्रुओं को जैसे भी बने, समाप्त करना ही श्रेयस्कर है । इसी तथ्य की दृष्टि में रखते हुए श्री याज्ञिक ने अपनी तीनों ही नाट्यकृतियों में 'कूट-युद्ध' का खुलकर समर्थन किया है । उदाहरणाय कतिपय प्रसंग प्रस्तुत हैं —

(क) सयोगितास्वयम्बर में पृथ्वीराज सेनासहित कन्नौज को जाना चाहता है । परन्तु वन्ह उसे परामर्श देता है कि 'छत-युद्ध' से ही जयचन्द को बश में करना उचित होगा, जिसे पृथ्वीराज स्वीकार भी कर सेंता है ।^{७१}

(ख) छत्रपतिसाम्राज्य में अधम शत्रु के विनाशार्थ शिवाजी, एसाजी, दादाजी आदि सभी प्रमुख पात्र कूटयुद्ध का आश्रय लेने का समर्थन करते हैं ।^{७२} त्रिधात्मक रूप में शिवाजी काण्डने दुर्ग के रक्षक को रिश्वत देकर दुर्ग को

तीर्जनं कथं मया घातयितव्यास्तत्पृष्ट्वा नानाधर्माणं पीरजानपदसथा ।

—प्रतापविजय, ६।५ से आगे ।

६६ सयोगितास्वयम्बर, १।११ से आगे ।

७० य शम्बर पवतेषु क्षियन्त चत्वारिंशो शरघन्वविन्दत ।

ओजायमान यो अहिं जघान दानु शयान स जनास इन्द्र ॥

—ऋग्वेद २।१२।११

७१ सयोगितास्वयम्बर ३।१६

७२ छत्रपतिसाम्राज्य, १।१७-२६

अपने अधिकार में करते हैं^{७३}। अफजलखा के दूत कृष्णा जी को भी वह रिश्वत देकर तथा धर्मभय दिखाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं^{७४} और रात्रि में सोये हुए शाइस्ता खान पर धावा बोल देते हैं।^{७५}

(ग) प्रतापविजय में भी प्रताप के अमात्य द्वारा इसी तथ्य का समर्थन किया गया है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व चर द्वारा सूचना मिलती है कि मानसिंह पास में ही मृगया के बहाने आया हुआ है। प्रताप उसके प्रति उदारता दिखाना चाहते हैं। परन्तु अमात्य की धारणा है कि दुष्टों के प्रति सज्जनता, हिंसकों के प्रति अहिंसकता दिखाना, चुगसखोरो की तथ्य से परिचित करना, कृतघ्न के प्रति दया दिखाना राजाओं के शीघ्र विनाश का कारण बनता है।^{७६} अकबर के अजमेर पहुँचने पर भी वह प्रताप को यही परामर्श देता है कि भेद-नीति से ही शत्रु को बश में किया जाए।^{७७} हम देखते भी हैं कि तदनुसार ही राजपूत सेना पर्वतों के बीच से सहसा निकल कर मुगल सेना को नष्ट भ्रष्ट करके भाग जाती है।^{७८} इन सभी उदाहरणों से श्री याज्ञिक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि युद्ध में आदर्श के लिये वस्तुतः कोई स्थान नहीं रखना चाहिए और विजय पाने के लिए कोई भी हथकण्डा अपना लेना चाहिए।

उपसंहार

श्री याज्ञिक ने अपनी इन सस्कृत नाट्यकृतियों की रचना ऐसे समय में की थी जब समस्त भारत विदेशी शासन से मुक्त होना चाहता था। राष्ट्र की स्वतन्त्रता के इस पावन काय में सहयोग देने के लिए उन्होंने अपनी इन्हीं नाट्यकृतियों के माध्यम से देशवासियों को स्वतन्त्रता का प्रभावशाली पाठ पढ़ाया। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी, जो भारतीय इतिहास में लोमहर्षक वीरपुरुष हैं, का आदर्श प्रस्तुत किया। क्योंकि

७३ वही, द्वितीयाङ्क का विष्वग्भक्

७४ वही, ४।१४ से आगे।

७५ वही सप्तमाङ्क का विष्वग्भक्।

७६ प्रतापविजय, २।२

७७ वही, ६।३-४

७८ वही, ३।६ में आगे।

किसी भी जाति को अपना आदर्श समझित करने के लिए अपने इतिहास का अनुशीलन अतिप्रेरक तथा साभदायक होता है।^{७६} यही कारण है कि श्री याज्ञिक ने भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अपने नाटको का उपजीव्य बनाया है। उक्त समय के राष्ट्रिय जीवन में ऐसे ही कथानको की परम आवश्यकता थी और हम देखते हैं कि उनकी नाट्यकृतियों से पाठको को, स्वतंत्रता का क्या मूल्य है, राष्ट्र के प्रति शासक और शासितों के क्या कर्तव्य हैं, चरित्रबल तथा सामयिकता का राष्ट्र में क्या महत्त्व है, तथा साम्प्रदायिक एकता जैसे अतिमहत्त्वपूर्ण राष्ट्रोन्नायक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं।

यद्यपि श्री याज्ञिक को अभी तक राष्ट्रिय सस्कृत नाटककार की महनीय उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है, किन्तु इससे उनके राष्ट्रिय मूल्य में कमी नहीं हुई है। क्योंकि राष्ट्रकवि की उपाधि किसी सरकारी पत्र से ही नहीं, अपितु राष्ट्र के निष्पक्ष सहृदय समीक्षकों की स्वतः स्फूर्त मनोभाषना से भी निर्धारित हुआ करती है।^{७७} इस दृष्टि से हमारे आसोध्य श्री याज्ञिक निश्चय ही एक दिन सस्कृत समीक्षा जगत् में राष्ट्रिय सस्कृत नाटककार की स्मृहणीय एवं राष्ट्रोपयोगी उपाधि से विभूषित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।^{७८}

१५६१

७६ जगन्नाथ शर्मा, प्रसाद के नाटको का शास्त्रीय अध्ययन पृ० स २५

७७ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० स० १४३

* (१), यह शोधलेख मेरठ विश्वविद्यालय, सम्बन्धित शोधपत्रिका, १९८०, १/२ (समुक्तानु) में प्रकाशित है।

(२) यह शोधलेख डॉ. भवानसिंह राणा के समुक्तलेखकत्व में लिखा गया है।

शिवराजविजये राष्ट्रियभावना

शिवराजविजयनामाय सस्कृतं साहित्यस्य एकोऽप्यूर्जस्वी तथा ऐतिहासिक उपन्यासोऽस्ति । अस्य प्रणेता श्रीमदम्बिकादत्तव्यासो विद्यते । तेनास्य सर्जनाया प्रारम्भ ईशवीये १८८८ तमे अब्दे कृतः, समापन चास्य पञ्चवर्षानन्तरम् ईशवीये १८९३ तमे वत्सरे विहितः । अस्य लोकप्रियस्य उपन्यासस्य प्रकाशनं प्रणेतु प्रयत्नेन श्रीकृष्णकुमारव्यासेन कृतमस्ति ।

प्रस्तुतेऽस्मिन्नुपन्यासे देशभक्तिभावनया राष्ट्रियभावनया च सम्भूतस्य श्री शिवाजिमहाराजस्य राष्ट्रकल्याणात्मकानां राजनैतिककार्यकलापानां भृशसजीव वर्णनं वर्तते । भारतीयताविरोधिनां खर्वराक्षामरस्य मुगलसम्राजोद्भरगजेवस्य तथा तदधीनानाम् अफजलखान-शाइस्ताखान प्रभृतीनां यवनकुल-कलङ्कानां मुगलसेनापतीनां चौरैरस्याचारैः सम्पीडितायां भारतीयजनतायां रक्षाकरणे स्वप्राधान्यं अविगणयित्वा महावीरेण शिवाजिनां स्वदेशाय भारतवर्षाय, स्वसस्कृत्यै भारतीयसस्कृत्यै तथा स्वसम्पत्तायै भारतीयसम्पत्तायै निरन्तरं ये भगीरथप्रयासाः कृतास्तस्मिन्, ये च भारतीयैतिहासे स्वर्णाक्षरैः लेखनीयाः सन्ति, तेषु अनेकेषां कार्यकलापानाम् अस्मिन्नुपन्यासे अतिरोचकं सहृदयहृदयस्पर्शविधायकं च वर्णनं जातमस्ति । भारतदेशस्य भारतीयधर्मस्य च मानमर्यादां रक्षायै भारतीयजनेषु स्वतन्त्रमनोधनसमर्पणरूपां राष्ट्रियभावनां सततं प्रोद्दीपयितुम् एष उपन्यासोऽद्यावच्च अनुपम एव प्रतीयते ।

व्यासस्य लेखनमस्ति यत्तेषु दिनेषु भारतवर्षस्य जना आक्रमणशीलानां मुगलानां नृशंसरस्याचारैः पीड्यमाना आसन्, अत्रत्या सनातनो सस्कृति-सम्पत्ता च मरुटापन्ने आस्ताम्, कन्या महिलाश्च अपहृता अपमानिता अप्रतिष्ठिताश्च त्रियमाणा आसन्, देवालयेषु देवतानां जयधोपस्य निषेधो विधीयमान आसीत्, स्वचित्त्वचित्तुं दवानया भग्ना अपि क्रियमाणा आसन्, उनाहो ते अरबशालारूपे मस्जिदरूपे वा परिणतीक्रियमाणा आसन्, वेदप्रया विपाट विपाट बोधीषु विक्षिप्यमाणा आसन्, धर्मशास्त्राणि वह्निंसात् त्रिय-

माणानि आसन्, पुराणानि पिष्टदा पानीये प्रवाह्यमाणानि आसन्, भाष्यग्रन्था भ्रष्टीविधाय भ्राष्ट्रेषु पात्यमाना आसन् । तुलसीवृक्षा उत्पाद्यमाना आसन्, सम्पत्तयो लुट्यमाना आसन्, मनुष्या हन्यमाना आसन्, गृहाणि दाह्यमानानि आसन् अपवा पात्यमानानि आसन्, गावो मृत्युमुखे प्रेष्यमाणा आसन्, सन्त सताप्यमाना आसन्, प्रसिद्धा देवप्रतिष्ठा योजनार्पूर्वक सर्वेषा समक्ष भग्ना त्रियमाणा आसन्, तीर्थानि पावनमर्यादाया बिनाशो विधीयमान आसीत्, आर्या बलाद् यवनीक्रियमाणा आसन्, अनेन प्रकारेण च हिन्दूधर्ममहीरहोपरि प्रत्यक्षमेव कुठाराघातो विधीयमान आसीत्^१ ।

लेखकेन आक्रामकाणा यवनानाम् अत्याचारविरोधे श्रीशिवाजि-गौरसिंह-रघुवीरसिंह-श्यामसिंह-बीरेन्द्रसिंह माल्यश्रीक-मुरेश्वरादयोज्जेके समर्पितभावा कथानेतार प्रस्तुता सन्ति । यय पश्यामी यद् उपन्यासस्य चरितनायकेन श्रीशिवाजिना देशभक्ताना शूराणाम् अदम्यसेनाया सगठन संचालन च स्वीयया प्रतिभाशालिना राजनीतिर्नपुण्या कृत्वा भारतवर्षीयपरिमा सुरक्षितोऽस्ति, एतदर्थं राष्ट्रविरोधिभिर्व्यवहृतं सह हिसापूर्णा सधर्मा अपि कृता सति, द्विधात्मकेषु असिपुटेषु देशद्रोहिणो मृत्युमुखे प्रेषिता सन्ति, आश्रमाणा तपी-वनाना वा व्याजेन सैनिकनिवेशाना स्थापना कृता सन्ति, राजनीते आकर-ग्रन्थेषु अनुमोदिता कूटनीति सार्धा कृतास्ति, गुप्तचराणा धर्मादे महत्त्व प्रदत्तमस्ति तथास्या कार्यालयने गौरसिंह-रघुवीरसिंह सद्गुणो सुयोग्यो वीर-वरी नियोजितो स्त, राष्ट्रस्य छलिन रिपु छत्रेन जेतुम किमपि असाम्प्रत नैव सम्मतमस्ति। प्रायेण सफलताप्रद निशामुद्र योजनापुरस्सरम् उदरीकृतमस्ति, देशद्रोहिणा द्विगुणिता अतुर्गुणिता वापि सनामपसारयितु सफलोऽभ्यासो विहितोऽस्ति, राष्ट्राक्रामकाणा सहायवेभ्यो यशवत्सिंहजयसिंहसदृशेभ्यो भारतीयनरेशेभ्यो भारतीयताया राष्ट्रियताया देशभक्तेर्वा प्रभावपर सदुपदेश दत्त्वा तेषु राष्ट्रियभावनाया पुन संचार कृतोऽस्ति तथा असह्येन प्रायाक्रमणेन देशद्रोहिण परास्ता कृता सन्ति^२ ।

१ शिवराजविजय (सम्पूर्ण)

पृ० सं० १४-२०, २४-३३, १०७, १२०-१२१, १३७, १८८-१९१, २२८-२३१, २४२, २४४-२४६, ३८६, ४२४, ४६४

२ स एव, पृ० सं० ३८-४७, ६८-७०, ७३-११८, १६१-१६३, २०२-२१८, २३१-२४०, ३२२-३२६, ४६६-४७१

पाठकेषु राष्ट्रद्रोहिण प्रति धृणाभाव निन्दाभाव चोत्पादयितुं लेखको-
 ऽनारत जागरूकोऽस्ति, एतादृशानां जनानां कृष्णकार्याणि तेन सोद्देश्यं प्रकटि-
 तानि सन्ति तथा गुरु-गुस्तर पदभाष्योऽपि तेभ्यो भारतीयता-विरोधि-नृशस-
 क्रूरकार्य-कारकत्वात् कसङ्क इति, अगर इति, नलियुग इति, दानव इति,
 राक्षस इति विविधा सज्ञा दत्त्वा तान् प्रति हादिकी धृणा प्रकटीकृतास्ति^३ ।
 नितात च एतद्विपरीत ये राष्ट्रभक्ता सन्ति, भारत, भारतीयता, भारतीय-
 धर्म, भारतीयसंस्कृति भारतीयसभ्यता च प्रति ये निष्ठावन्त सन्ति, एषा
 समेषा ये सरक्षका, रक्षका पोषकाश्च सन्ति, स्वदेशस्य मानमर्यादाहेतवे
 मर्त्यमपि सदीक्षता भवन्ति, स्वदेशस्य गरिमाण सर्वथा समर्पितभावेन सरक्षितुं
 स्वीयानां व्यक्तिगतसुखानाम् उपेक्षां कुर्वन्त सदैव बह्वपरिकराश्च वसन्ति,
 एतादृशान् राष्ट्रियवीरपुरुषान् प्रति लेखकेन अवसरे मध्ये सत्येव स्नेहसौरभ-
 सपूक्तानि श्रद्धाहुसुमानि समर्पितानि सन्ति । ते वीरतासीमन्तिनीपतयो मता
 सन्ति, देशस्य ते रत्नभूता मता सन्ति, भारतवर्षस्य आशावितानस्य सुदृढा
 स्तम्भा मता सन्ति, भारतीयधर्मरक्षका मता सन्ति, कलव्यपरायणाश्च ते
 मता सन्ति । राष्ट्रहिताय तैः सह्यमानानां क्लेशानां मुक्तकण्ठ प्रशंसा
 कृतास्ति, तेषामेव जन्म सार्थकं वधितमस्ति, देशस्य रक्षा यज्ञे स्वप्राणान्
 हुतवता तेषां स्मृत्या चक्षुषि आर्द्राणि कृतानि सन्ति, ते राष्ट्रसर्जनाया ब्रह्माण
 मता सन्ति, तैरेव भारतभूमे राजन्वतीतिविशेषणस्य सार्थकता मतास्ति, ते
 एव भारतीयगरिम्ण स्वतन्त्रतायाश्च आश्रयभूता मता सन्ति, ते एव भारत-
 मातुं सुपुत्रा मता सन्ति, महिलाभिः तदीयशोपीतानि गीतानि सन्ति,
 जनैस्ते स्वप्राणेष्वप्यधिकमभिमता सन्ति, तेषां क्षेमाय अभिप्रेक्षेण भगवत
 शङ्करस्य अर्चना कृता सन्ति, सहस्रचण्डीपाठेन शत्रुनाशिन्या भगवत्या दुर्गाया
 आराधना कृता सन्ति, विधिपूर्वकं च विविधा यज्ञा विहिता सन्ति^४ ।

श्रीध्यासेन स्वीये अस्मिन्पुण्यासे भारतराष्ट्रं भारतराष्ट्रियस्वतन्त्रता
 च प्रति जनतामनसि जातमीयताया जागरूकतायाश्च भावान् मर्त्यं भूषणं प्रयत्ना
 कृता गन्ति । एतदर्थं सत्ये सत्येव अवसरे तेन भारतस्य अतीते आकषक

३ स एव, पृ० सं० २७-३४, ४१-४२, २२८-२३२, ४३७-४३८, ४४०-४४२, ६८५

४ स एव, पृ० सं० ३५-३६, १७, ६२, ६६-७०, ६८-६९, १२५-१२८, २५०, ३८२, ३९०, ४७४ ६७६

प्रकाश पातितोऽस्ति, देशद्रोहिभि आश्रमकेशच यवनैः सम्पीडितस्यास्य देशस्य दुर्दशा मूर्तिमती विधाय अधूणि पातितानि सति, पाठवाना मनसि भारतीय-ताया प्रभाव पातितोऽस्ति, भारतीयधर्मस्य, भारतीयाया सस्कृते सम्प्रदायाश्च प्रशसा कृतास्ति, अत्रत्याना तीर्थाना नगराणा च गौरव गीतमस्ति, अत्रत्याया पाकृतिकसम्पत्तौ स्वाभिमानो दर्शितोऽस्ति, आश्रम-शीले यवनैः स्थापिताया भारतदेशस्य राजनैतिकया सामाजिकया सास्कृतिकया धार्मिकयाश्च परस्मै लोका पीडा प्रति आचोष प्रकटितोऽस्ति, भारतीयाना देवालय-श्रतदिवस-सर्वदिन-यात्रामहोत्सवादीना दीनाया दुःशामा शोभ प्रकटितोऽस्ति, भारतीयताया स्थाने द्रुतगत्या प्रसरन्त्या यवनतायाम् उच्छ्वासा प्रक्षिप्ता मन्ति, हिन्दुत्वस्य विनाशोन्मुखमेवदण्डरक्षाहेतवे विचारानामुपायाना च तन्तव स्यूता सन्ति, स्वप्ना दृष्टा सन्ति, देवी-देवाना मान्यता मत्ता सन्ति, तान् निष्ठियान् आलोक्य तेभ्य उपासम्भा अपि दत्ता सन्ति, स्पदेशस्य, स्वधर्मस्य स्वजाते स्वसस्कृते स्वसम्प्रदायाश्च रक्षाहेतवे प्रार्थना कृता सति, बालचक्रे दोषा आरापिता सति, युगभ्य निन्दा कृतास्ति, देशस्य भाग्यविपर्यय छेद प्रकटितोऽस्ति, स्वकीयासफलताया स्वीय आरमाधिकृतोऽस्ति, देशद्रुहा यवनाना दासताङ्गीकारकारणे स्नानि प्रकटितास्ति, अनुताप कृतोऽस्ति, अधूणि च प्रवाहितानि सति, देशस्य स्वतन्त्रतार्थे पारस्परिकमत-भेदान् विस्मर्त्तुं मूषदेशा दत्ता सन्ति, भारतीयमानमर्यादारक्षणहेतवे सर्व-न्वित्कर्त्तुं बद्धपरिहरा भविन् सन्देशो दत्तास्ति, युद्धे यमनात्पूर्वं स्वमुख्य-सम्भावना विधाय राष्ट्रियस्वातन्त्र्यसमराम्नि प्रज्वलित रणितु स्वमुपायानामुत्तराधिकारिणा चयन कारितमस्ति, देशद्रोहिदमनकारकस्य अदम्यस्य सफलस्य च साहसस्य प्रशसा कृतास्ति, समग्रभारतवर्षीयस्वतन्त्रताप्राप्त आशा कृता सति, भारतीयवीरं त्रियमाणस्य भारतीयवीरविनाशस्य निन्दा कृतास्ति, एतादृश्या परिस्मृत्या यथाशक्ति वारणमेव श्रेयस्पर कथितमस्ति, दिव्या भारतस्य भारतीयतायाश्च द्रोहिणोऽवरङ्ग जेवस्य शासनसत्तामा लोक्य युधिष्ठिरपृथ्वीराजयो स्मरण विधाय शीतोच्छ्वासा गृहीता सन्ति, भारतीयजीर्तिमेरीना च दिग्दमन्तेषु स्थानु वामना कृता सन्ति^५ ।

५ म एव, पृ० म० १६-२१ ६६-७०, ८०-८२, १०५-१०८, २०७-२१७, २२८-२३१, २३८-२४२, २८७, ३२३-३२६, ३८३, ३८७-३९०, ४४६-४५०, ४६१-४६८, ४९०-४९७

अस्या कृती व्यासेन स्वदेशद्रोहिणा विनाशाय दुर्गा-शङ्कर-विष्णु-वरुण-
इन्द्र-वत्तरामादीन् देवीदेवान् निम्नियानालोक्य विस्मय प्रकटिताऽस्ति,
दैत्यारि विष्णुरेतदयंमुपालब्धोऽस्ति यत्न भारतस्य दीना दशामुपेक्ष्य ज्ञायानो-
ऽस्ति, विविधाभि व्याजस्तुनिभि भारतस्य दद्यापरिष्काराय स उत्तेजिताऽस्ति,
भगवान् शङ्करोऽपि यवनै कृताया विश्वनाथमन्दिरस्य दुर्दशाया विषये
सद्बोधिताऽस्ति, अनेनैव प्रकारेण श्रीकृष्णोऽपि यवनै दुर्दशा प्रापितस्य
कुन्दावनस्थितस्य गोविन्ददेवमन्दिरस्य विषये समुद्बोधितोऽस्ति, स्वप्ने च
नयनगोचरीभूता सिंहबाहना भगवती दुर्गापि भारतवर्षं शत्रुभ्यस्तातु प्राप्ति-
तास्ति^६ ।

अस्योपयासस्य एवा प्रशसनीया विधेयता इयमपि विद्यते यदस्मिन्
सर्वेषामेव यवनाना कृते धृणाभावो विरोधभावश्च नैव प्रकटितौ स्त । यतो
हि यवनाऽपि यदि कश्चिन् भारतीयताविरोधिषु गतिविधिषु भाग न गृह्णाति,
तर्हि तेन सह सदैव सद्भाव एव प्रदर्शितोऽस्ति । महाराजशिवाजिराज्ये
भारत भारतीयता च प्रति आस्थावन्ता यवना ईपदपि कष्ट नानुभूतवन्त
सन्ति । तै सह न ताऽपि अन्यायां विहिताऽस्ति, न ते अपमानिता कृता
सन्ति, न तेषामुचित सम्माने कश्चिद्वापात कृताऽस्ति, तैरपि च साक देश-
भक्तहिन्दुभि माकमिव रम्या व्यवहारो विहितोऽस्ति^७ । न केवलतावदेता-
वदेव, अपितु भारतीयतानुरागिणोना यवनरम्याना प्रणयभावनाया अपि
समादर कृतोऽस्ति । अस्मिन् सदर्भे रसनारी-शिवराजयो परस्पर स्नेहपूर्ण-
माकर्षण निदर्शनरूपेण उपलक्षणरूपेण च प्रस्तुत कर्तुं शक्यते^८ ।

लेखकेन स्वकीयायामेतस्या कृती देशभक्ते प्रकार-प्रसारानुरूपमेव ध्रुपण-
सदृश कवि महारा प्रभावशानिना प्रकारेण प्रस्तुत कृतोऽस्ति । अस्मिन्
कोऽपि मन्देहा नास्ति यद् अवरोद्धैवमदृश भारतदुर्द भुगलमन्त्राज तथा
तदीयद्राम्यपाशाद्भ जयपुराधीशमदृश हिंदुराज ममुपम्य भूषणकवे दशानुरा-
गिमहाराजशिवाजिमभाया समागमनस्य प्रमथ पाठकेषु राष्ट्रियभावना किंवा
देशभक्तिभावना मुतरा ममुद्बोधयति । लेखकस्य कथनमस्ति यद् ध्रुपणकविना

६ स एव, पृ० सं० ११६-१२०, २१३-२१७, ५६१-५६५

७ स एव, पृ० सं० ३१०-३१२, ३४८-३५३, ५८४-५८५

८ स एव, पृ सं ३५७-३७२, ३६३-३६७, ४५१-४५८, ४८६-८६९

समये-समये स्वीयया वीररसपूर्णया नाव्यसर्जनया महाराजशिवाजिसभाया तथा तदीयसेनायामोतप्रोते भारतानुसंगरूपनाञ्चने अभीष्टा त्रियाशीलतामुपैषि सम्भूतास्ति^६ ।

स्वीये भारतदेशे त्रियमाणान् राष्ट्रियताविरोधिन नृशसान् जघयाश्वा त्याचारान् प्रति लेखकेन श्रीमदम्बिकादत्तव्यासेन स्वीया गम्भीरवेदना सफलतापूर्वकमभिव्यक्तास्ति । कसस्वरूपेण तदीया सवेदना समस्तभारतीयाना मर्मस्थानानि सस्पृणति, येन तेषु राष्ट्रियभावना पुन समुदेजिता बोधूयते, इत्यत्र न कापि सशान्तिरिरूप्यल भुत्सु पल्लवितेन ।*

६ ग एव, पृ म १७८-१८६, ३७७-३७८^१ ३८१, ४४३-४४४, ४१७ ४४८

* यह शोधनेय अर्वाचीनमस्वृतम् (दिल्ली), १९८२/१ म प्रकाशित है ।

भाति मे भारतमितिकाव्ये राष्ट्रियभावना

भाति मे भारत नामेद काव्य शतककाव्य विद्यते । अस्मिन्नाष्टोत्तरशतसंख्य-
कानि पद्यानि सन्ति । अत इदं मम मतेन माताकाव्यमपि कथयितुं शक्यते,
यतो मालायामपि अष्टोत्तरशतसंख्यका मणयो भवन्ति ।

अस्य काव्यस्य रचयिता कविवर डा० रमाकांतशुक्लोऽस्ति, योज्यत्वे
दिल्लीविश्वविद्यालयीये राजधानीकासेजे हि दीविभागे प्राध्यापकपदमलङ्घुर्वा-
णोऽस्ति । अस्य काव्यस्य प्रकाशन 'देववाणी परिषद्, आर-६, वाणीविहार,
नयी दिल्ली' त प्रकाशयमानायाम् 'अर्वाचीनसंस्कृतम्' इत्याख्याया त्रैमासिकया
पत्रिकायामीशवीय १९८० तमे वर्षे जातमासीत् । तदनन्तरमिदं काव्य मनोऽभि-
रामाकारपुष्पात्मकत्वतः पुस्तकरूपेणापि हिन्दुइष्टेय्यनुवादसहितं प्रकाशयमा-
यातमस्तीति हर्षविषयः ।

अस्मिन् काव्ये डॉ० शुक्लेन स्वीयस्य भारतराष्ट्रस्य वैशिष्ट्यानां वर्णनं
विधाय भारतीयेषु जनेषु आत्मनिष्ठान् राष्ट्राभिमानभावान् प्रदीपयितुम् अभि-
लषितमस्ति । देशवासिषु राष्ट्रप्रेम्णो राष्ट्रियभावनाया वा चेतनामुद्बोधयितुं
तेन भारतीयाया संस्कृते विविधेषु समाकषकेषु पक्षेषु प्रकाश पातितोऽस्ति ।
तदीयं कथनमस्ति यद् भारतमेव एतादृश राष्ट्रमस्ति यत्र हितायामहिताया
विजयो भवति, आत्मा शरीरबन्धनान्मुक्तिं सभते (पद्यसंख्या, २), वेश-भूषा-
अशन-पान-धर्म-मनोरञ्जन-क्रीडा-रीति प्रथादिषु वैविध्ये सत्यपि आंतरिकी
एकता विद्यते, वैदिकवाङ्मय-साहित्यसंगीतकलादीनामाराधना भवति, ज्ञानस्य
सायंकता तस्य त्रियात्मकतायामेव मयते (प स ५-८), सगुणोपासनाया बलं
दीयते (प स २०-२२), प्राच्यविद्याया प्रचारा विधीयते (प स २५-२७),
सत्यं शिवं मुन्दरं च समाराध्यते, रामराज्यस्य परिवर्त्तना क्रियते (प स ६८),
रक्तपातं शस्त्रपातं च विनैव राष्ट्रे जाने पञ्चवत्यो लहुर्यं समुत्पिता भवन्ति,
हिंसका नरा निर्बहुष्यन्ते स्वयमेव निस्सत्त्वा भूत्वा नश्यन्ति, साधुजनान् च
सर्वेषु साम्यभाव पश्यन्ति (प स ७४-७५) ।

स्वमातृभूमे भारतभूमे रमणीयताया प्रनाशनेऽपि कपिनिष्ठो राष्ट्रप्रेमा
राष्ट्राभिमानो वा एव प्रधानो हेतुरस्ति । कवे कथनमस्ति यत्स्वीयस्यास्य भारत-
देशस्य सर्वेरेव भूयसी प्रशसा विहितास्ति, दानवा इम बाधितु नापारयन्, देवा
अपि एतस्य आराधना कुर्वन्ति, सज्जनाना विदुषाञ्च त्वेप साधनास्यसमेव
विद्यते, मानव-दानव सज्जन-दुर्जन-घनि निर्धन-सबल निबलादिभ्य सर्वेभ्य एव
एष रोचते (प स ३-४), अनेकं पावनैस्तीर्थै, यतरूपवासादिभिश्च इष्ट राष्ट्र
सदा सशोभित बोध्यते, चतुर्णामपि धाम्ना सत्ता सरसति, पुष्कर-अमृतसरस्-
प्रयागादिभिस्तथा अन्यैरप्यनेकं दर्शनीये स्वर्णयुक्तमस्ति (प स २८-३०),
विज्ञानस्य प्रगतौ प्रवीणमस्ति (प स ६३), विश्वे विख्यातमस्ति (प स ६५),
परमप्रियमस्ति, सत्प्रेरणादायकमस्ति, वन्दनीयमस्ति (प स ६६), स्वाभिमानेन
च सयुक्तमस्ति (प स १०६) ।

कविना राष्ट्रस्य प्रगतौ प्रसन्नता प्रकृतितास्ति, कृपिक्षेत्राणा सेवनार्थं
विद्युदुत्पादनार्थं च आखडा-दामोदरघाटी-खानगङ्गा-परववादिषु स्थानेषु
जलबन्धाना फलवतीषु योजनासु तेनाग्रवो गर्वोऽनुभूयते । स्वकीये देशे सम्पद्य-
मानाना तैलशोधन-इ धनान्वेषण इस्पातनिर्माण बसनिर्माण-औषघालयस्थापना-
औषधिनिर्माण-शल्यचिकित्साभिनयानुसन्धान-आयमटरोहिणीभास्कराद्युपग्रह-
जना-वसुधा-तर्गतानुविस्फोट युद्धपोतविमानरेलयानवसादिनिर्माणादीनामनेकेषा
राष्ट्रियवायकलापाना कविना मुक्तकण्ठेन प्रशसा विहितास्ति (प स ११-
१७), स्वराष्ट्रे प्रवहन्तीना गङ्गा-यमुना-चन्द्रभागा (चिनाब)-विपाशा (घ्यास)-
नर्मदा-नुङ्गभद्रा-रत्नापुत्र मन्दाकिनी-गोदावरीप्रभृतीना नदीनामाधिक्यं च
महिम्न प्रभाकोत्पादक समुत्प्लेखो विहितोऽस्ति (प स ६, ११, ३५), हिमालय-
विन्ध्याचन-महाचल—भीमाचलादीन् गिरीन् प्रति स्वाभिमानात्मिक
आरम्भीयता प्रकृतितास्ति, प्राकृतिकच्छटाया यणन इतमस्ति, (प स १०, ४०-
४४), कश्मीराष्ट्रप्रभृति कन्यानुमारीपथ त सर्वेषामेव भारतीयप्रदेशाना गौरवा-
घायक सस्मरण विहितमस्ति, जगद्गुरु शङ्कराचार्य-क्षत्रपतिशिवराजि स्वामि-
दयानन्द-स्वामिविवेकानन्द गुरुनानक-पण्डितमहामनोमदनमोहनमालवीय श्रीगोपाल
कृष्णगोखले-पण्डितबालगङ्गाधरतिलक महात्मगांधिपण्डितजवाहरलालनेहरू-
प्रभृतीन् देशभक्तान् प्रति गौरवात्मक समादर प्रकृतितोऽस्ति (प स ४७-
५५), वेदव्यास-आदिकविवाल्मीकि-भास कालिदासादीना राष्ट्रगायतानां
कवीनाम् आरमगौरवपुरस्सर समुत्प्लेखो विहितोऽस्ति, बंद महाभारत गीता-

रामायण-योगवाशिष्ठ-रामचरितमानसादीना भास्वरारण्यस्य साहित्यिकग्रन्थ-
रत्नानां चर्चा कृतास्ति (प स २४-२७), अष्टलभारतीयेषु च तीर्थेषु पर्वेषु
च उत्तारासुरस्सर प्रकाश पातितोऽस्ति (प स २८-३२, ३६-३७) ।

स्वदेशस्य राष्ट्रियाणि पर्वाणि प्रति तु कविना भूमानुत्साह प्रदर्शितोऽस्ति ।
भारतीयगणतन्त्रदिवसोत्सवमुपलम्भीकृत्य आत्मनिष्ठमुत्सासमभिव्यञ्जिता तेन
लिखितमस्ति—

जम्बरीभासवर्षविशेषे चासरे इभियोगेष्टपार्श्वस्थितो वंशक ।
यस्य शोभाप्रवाहे भुवा भञ्जति भूतले भाति तन्वामक भारतम् ॥
यस्य हिलोस्थिते रक्तदुर्बे शुभे सप्तदशोत्समाङ्गे त्रिरङ्गस्वज ।
सार्धंभोगी स्वसत्तां वदत्युत्तमन् भूतले भाति तन्वामक भारतम् ॥

— पद्यसङ्घा, ५६-६०

भानुभूमि भारतभूमि वैदेशिकशामनपाशात् मोचकान् देशभक्तान् प्रति
सहीये हृदये अपार समादरो वर्तते । तस्य सन्देशोऽस्ति यद् राष्ट्ररक्षाहेतवे
समरभूमौ शौर्यप्रदर्शका वीरा कदाचिदपि नैव विस्मृतिं नेया । स तान् प्रति
वृत्तज्ञतामभिव्यनक्ति । स सर्वगनुभवति यत्सहीये भारते राष्ट्रे एतादृशा अपि
राष्ट्रभक्ता वीरा परीवृत्यन्ते, ये युद्धयज्ञे प्राणैरपि आहुतिं दात्वा राष्ट्रस्य
सम्मानं रक्षन्ति (प स ७०-७६) ।

कविना भारतीयानां जनानां स्वाभिमानोऽपि प्रशसायद्भिर्बर्चनैः प्रकटितो-
ऽस्ति (प स ८५) । अत्र समागत्य निवसतो विविधधर्मावलम्बिनो जनान्
आत्मसात्वत्तुं भारतदेशस्य राष्ट्रिया क्षमतामपि स महता गौरवेण लिखित-
वानस्ति (प स ४६) ।

कवे कथनमस्ति यदनेके देशद्रुह-वञ्चकतस्करादय आस्माकीन भारतवर्षं
समाप्तं कर्तुमैच्छन्, किन्तु कर्तुं नापारयन् । यतो हि अस्मदीयो देश अजरोऽ-
स्ति, अमरोऽस्ति, शाश्वतोऽस्ति, आशावादी चास्ति । अस्माकं सर्वेषामेव इदं
परम वक्तव्यमस्ति यद् उत्तिष्ठतस्तिष्ठत, चतन्तो ध्रुवत, जीवन्त कृदन्त,
छादन्त पियन्तो वयं सततमेव स्वदेशस्य अभ्युदयहेतवे कामनां कुर्याम (प स
१०२-१०४) । कश्चित्त्रितीयतीमपि निर्दोषं कुर्यात्, किन्तु अस्माभिः सर्वदेव

स्वदेशस्य वन्दना विधेया, तस्य कीर्तिर्गोया, तस्य सर्वविघ्नरम्यताहेतवे आकाङ्क्षा विधेया, तथा आस्माकीने राष्ट्रे कस्यापि शोषण न स्यात्, कश्चिद् विपन्नो न स्यात्, कश्चिद् दीन-हीनो न स्यात्, तथा सर्वे प्रसन्नमनसो भवेयुरित्येतदर्थं सवत्सो ग्रहीतव्य (प स १०७-१०८) ।

दृढतापूर्वकं प्ररोचनात्मिकया च रीत्या स्वकीयराष्ट्रियभावनाया अभिव्यक्तिकरणेन सहैव कविना स्वराष्ट्रस्य विश्वमङ्गलकामनामपि प्रकटय्य आत्मनिष्ठा अन्ताराष्ट्रियभावनापि प्राकाशयमानीतास्ति । तस्य कथनमस्ति यद् भारतेराष्ट्र विश्वस्य सर्वेरेव राष्ट्रे सार्धं बन्धुताया भगवता रक्षति, समस्त ससर्गम् एक परिवारमिव मन्यते (प स १), स्वीर्यैराध्यात्मिकं सदेशं सकल जगत् सुखित चिकीर्षति, सर्वेषां दुःख सुखरूपेण परिणत चिकीर्षति (प स ८८), सर्वेभ्यश्च राष्ट्रेभ्यो निज सुखद स्नेह प्रविस्तति (प स ९६) ।

येन प्रकारेण कश्चिन्महारमा अष्टोत्तरशतसंख्यकमणिमुतया जपमालया स्वीयाराध्यदेवस्य मन्त्र जाप जाप त प्रसादयितु समीहते, अह मन्ये यत् तेनैव प्रकारेण कविवर डॉ० शुक्लोऽपि अष्टोत्तरशतसंख्यकानि पद्यानि सर्जना-पूर्वकं गाय गाय स्वीय राष्ट्रेदेव प्रीणयितु कामयते । भारतराष्ट्रस्य यशोगान-पुरस्सरमेवा वन्दना भारतीयेषु जनेषु आत्मगौरवात्मिका राष्ट्रियभावनामवश्य-मेव प्रोद्दीपयिष्यतीत्यत्र नास्ति कश्चिदपि शङ्कपङ्कजसङ्कलेशावसर ।*

* यह शोधलेख अर्माचीनसरकृतम् (दिल्ली), १९८२/२ म प्रकाशित है ।

वाल्मीकीय रामायण में राष्ट्रियभावना

महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण में प्रत्येक मनीषी परिचित है। चौबीस हजार श्लोकों वाले इस विज्ञानकाव्य उपजीव्यकाव्य की प्रमुख घटना है—युद्ध में राम की राक्षस पर विजय। इसके अतिरिक्त भी महर्षि ने अपने चरित-नायक श्रीराम के समस्त जीवनवर्णन का उत्तीव्र भव्य एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, जिसका स्वाध्याय करते समय पाठक आत्मविभोर हो जाता है।

हमारे आदिारवि की भवेदना राष्ट्र की समृद्धि के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक है। प्रजा के योग-नेम का तन्त्रा जोखा प्रस्तुत करने में उनकी लेखनी बड़ी ही निपुण और अननम रही है। सम्राट् दशरथ और सम्राट् श्रीराम के राज्यकाल में प्रजाजनों की स्थिति के वर्णन के माध्यम से उन्होंने अपना यह मनोभाव प्रकट कर दिया है कि राष्ट्र की प्रजा तन-मन और धन में समृद्ध होनी चाहिए। उसमें सभी धर्मात्मा हों, मत्स्यवादी हों, अपनी सम्पत्ति में समृद्ध रहने वाले हों, सम्पत्तिमान् हों, मयमो हों, प्रमत्तचित्त हों, सुशील हों, सदाचारी हों, कमल हों, दानी हों, अतिथिप्रिय हों, दयताप्रिय हों, इतज हों, गुरबीर हों, पराक्रमी हों, दीर्घायु हों, स्त्री-पुत्र-मीमांसक युक्त हों, परस्पर प्रीतिमान् हों, स्वच्छ वस्त्रधारी हों, राजा के शिर्षी हों, जागरूक हों, नीरोग हों, हृष्ट पुष्ट हों, और उसमें कोई लोभी न हो, अपूण न हो, कामी न हो, वापर न हो, क्रूर न हो, मूर्ख न हो, नास्तिक न हो, निगमरण न हो, मत्त न हो, दुर्गन्धित न हो, अमयन न हो, क्षुद्र न हो, चार न हो, दुर्गचारी न हो, अवैध न हो, मिथ्यावादी न हो, ईर्ष्यालु न हो, दुर्जित न हो, अवैदिक न हो, दीन न हो, विभिर्जाचित न हो, व्यथित न हो, बुरूप न हो, तथा राजद्रोही न हो^१।

१ वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, ६१६-१६, ७/१८-१६, अयाध्यायाण्ड, ३११, ३६४१, १४, ३७१२६, १००१२७, उत्तरकाण्ड, ४११७ २०, ६६११-१४

आदिकवि की यह भी भावना रही है कि राजा को सदैव अपने राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा हेतु सैन्यादि की सदैव उत्तम व्यवस्था रखनी चाहिए, राष्ट्रिय सन्धुति का प्रचार-प्रसार करने रहना चाहिए, प्रशासन एवं न्याय की माय एवं पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए, अपने सदाचारसम्पन्न आचरण से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने रहना चाहिए, राज्यव्यवस्था हेतु अमात्यमण्डल एवं मन्त्रिमण्डल में राष्ट्रभक्त, सम्पनिष्ठ, निर्वीर्य, कुलीन, सदाचारपरायण और स्वाध्यायशील मनीषियों की नियुक्ति करनी चाहिए, मन्त्रा की गोपनीयता पर ध्यान देना चाहिए, 'सेनापति भी ऐसे ही व्यक्ति को बनाना चाहिए जो सन्तुष्ट रहने वाला, पराक्रमशाली, धैर्यशाली, बुद्धिमान्, पवित्र, कुलीन तथा अपने में (राजा में) प्रेम, आदर और श्रद्धा रखने वाला तथा रणविद्यापारंगत हो, सम्पूर्ण सेना की भी वेतन एवं सम्मानद उपहास में सन्तुष्ट रहना चाहिए, राजदूत के पद पर भी देशानुरागी मनीषी एवं वाग्मी व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए, शत्रुपक्ष की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए शिक्षा, वाणिज्य और कृषि का समुचित तथा उत्तरोत्तर विकास करने रहना चाहिए, वन-सम्पदा, पशुसम्पदा और अन्नसम्पदा का सदैव विकास करने रहना चाहिए, जनता में उनका ही जाग्रदग्रहण करना चाहिए जिनका परमोचित हो, राष्ट्रिय धन का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, सम्माननीय जनों की अवमानना अथवा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, धर्म, अर्थ और काम नामक पुण्यायों के पालन में विमर्शित अथवा जमासज्जित नहीं जान देनी चाहिए, ककश, दुर्बुद्धि, अजिज्ञेन्द्रिय एवं स्वच्छाचारी नहीं होना चाहिए मय एवं धैर्य का पालन करना चाहिए, आत्मिकभाव रखना चाहिए विमानपूर्वक ही कार्य करना चाहिए, डेग एवं काल के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, सामाजिक नीतियों का उचित उपयोग करना चाहिए आशास्यमयी किन्तु अशुभादिके काय को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, सर्वत्र न कहा जा सकता है कि राजा को अपने राष्ट्र की अच्छी तरह में देखभाल करनी चाहिए^२ ।

२ वही, बालकाण्ड, १/४-२३, ६ १-२८, ७ १-२४ ३३ २६-२५ अयोध्या-काण्ड, ३/३८-६६, १००/११-३६, १०२/६-३६ अरण्यकाण्ड ६१/५-१६, मुलकाण्ड १०/३०-३३, ६३।५-२०, १३२।२-११ उत्तरकाण्ड ३६।३-२८

राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा की ओर भी आदिकवि का पूरा-पूरा ध्यान है। उनका अभिप्राय रहा है कि राजधानी के चारों ओर पर्याप्त चौड़ी, गम्भीर, सजल एवं दुर्गम खाई होनी चाहिए, ऊँची दुरारोह चार-दीवारी होनी चाहिए, नगर प्रवेश हेतु उसमें जो द्वार बनाए जायें वे दुर्मेख लोहकपाटो एवं लोहशृङ्खला से युक्त होने चाहिए, द्वारों पर उत्तमकोटि के यन्त्र लगे होने चाहिए जिनके द्वारा गोले और पाषाणखण्डों की तीव्र मार में शत्रुओं की बढ़ती हुई सेना को रोका जा सके, अस्त्र-शस्त्रों का पर्याप्त भण्डार होना चाहिए, शत्रु सेना पर सब ओर से प्रत्याक्रमण करने की दृष्टि से नगरपरिखा को घार करने के लिए उस पर स्थान-स्थान पर भव्यशीय (फोर्टिफ) पुल होने चाहिए, राजधानी के सब ओर स्थान-स्थान पर सभी प्रकार के सुरक्षा सैनिक विपुल सङ्ख्या में सतत नियुक्त रहने चाहिए, और सेना भी सुव्यवस्थित तथा सुपर्याप्त होनी चाहिए^३।

राष्ट्रीय (भारतीय) सस्कृति के प्रति भी महर्षि जागरूक रहे हैं। सच्चाट्, दशरथ द्वारा सम्पन्न कराए गए पुत्रेष्टि यज्ञ में, श्रीराम, लक्ष्मण आदि के जन्मकाल में, विश्वामित्र के यज्ञानुष्ठानों में, श्रीरामादि के विवाह सस्कार में, श्रीराम के राज्याभिषेक महोत्सवों में और दशरथ के अन्त्येष्टि सस्कार में आदिकवि द्वारा भारतीय सस्कृति का पूर्णरूपेण अनुपालन किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि चरितनामक श्रीराम को तो उन्होंने भारतीय सस्कृति की रक्षा एवं प्रसार के लिए सदैव सर्वात्मना सनद्ध रखा है। यदि मूढमे-भिका में विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि रामायण में वर्णित सचपे व्यक्तिविशेषों के मध्य हुआ सचपे नहीं है। वह तो दो सस्कृतियों का सचपे है, जिन्हें हम आर्यसस्कृति और अनार्यसस्कृति कह सकते हैं। वह दो प्रजातियों का सचपे है, जो मानवप्रजाति एवं राक्षसप्रजाति के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह दो दशा का सचपे है, जिन्हें हम आर्यदेश और अनार्यदेश का नाम दे सकते हैं। इन सचपे में राम एवं लक्ष्मण आर्यसस्कृति, मानव-प्रजाति तथा आर्यदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार रावण, कृष्ण-कन, मेघनाद, छर, दूषण, त्रिशिरा, मुवाहु, मारीच, बबघ, विराघ, शूषणघा, ताटका आदि अनार्यसस्कृति, राक्षसप्रजाति तथा अनार्यदेश का

३ वही, वानवाण्ड, १।६-१३, ६।२०-२८, अयोध्यावाण्ड, १००।४८-६२, ५३, युद्धवाण्ड ३।१-२७

प्रतिनिधित्व करते हैं। सुग्रीव, हनुमान्, अगद आदि यद्यपि मानवप्रजाति के नहीं हैं, किन्तु वे सभी आर्यदेश के निवासी हैं और इन्हे अपने देश पर गव भी है। महर्षि ने सधर्म के इस हेतु की स्थान-स्थान पर चर्चा की है। विश्वामित्र-दशरथ-संवाद से यह तथ्य उभरता है कि अपने आर्यदेश में घुसे हुए मारीच, सुबाहु और ताटका जैसे राक्षसजातीय अनाथों पर जो आर्यसंस्कृति और मानवजाति के विरोधी थे, विजय पाने के लिए ही विश्वामित्र राम को लेने दशरथ के पास आते हैं (बालकाण्ड १६।४-२०, २०।१-२८)। राम-विश्वामित्र संवाद से भी यही तथ्य उजागर होता है (वही, २४।५-३२, २५।१-१६)। राम ने विराघ का भी वध इसीलिए किया है कि वह आर्य-संस्कृति का शत्रु था (अरण्यकाण्ड ३।४-६)। इस प्रसंग में यह स्मरण दिलाना भी भगत ही है कि आर्यदेशीय वानप्रस्थमुनियों के साथ अनाथदेशीय राक्षसी के निम्न प्राणघातक अत्याचारों के परिणाम को जब धीराम ने अपने वनवासकाल में प्रत्यक्ष देखा तभी उन्होंने आर्यदेश से अनाथों का समूलोन्मूलन करने की प्रतिज्ञा की थी (वही, ६।८-२५)। दूसरी ओर शूर्प-णखा ने भी गुर को राम-सदमण के विरुद्ध यही कहकर उत्तेजित किया था कि वे दोनों मानवजाति के हैं, आर्य हैं, आर्यसंस्कृति से सम्पन्न हैं और राक्षसजाति के शत्रु हैं (वही, १६।१-२०, २१।१-२२, २२।१-६)। उसने रावण को भी राक्षसजाति की दुहाई देकर रामसदमण नाम के मानवों से प्रतिशोध लेने की प्रेरित किया है (वही, ३३।-२४, ३४।१-२६)। राक्षसराज रावण उसकी तर्कबुद्धि बातों से प्रभावित भी होता है। क्योंकि वह अपनी राक्षस प्रजाति एवं राक्षस संस्कृति की मान-मर्यादा को ऊँचा करने के लिए तथा मानव प्रजाति एवं मानव संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए सीताहरण की योजना बनाकर मारीच से मिलता है और इस योजना में सक्रिय सहायता देने के लिए उसे स्वर्ण का कपटमृग बनने के लिए बाध्य करता है (वही, ३६।१-२४)। अशोकवाटिका में एक ओर घाब्यमालिनी नामक राक्षसजातीया रावणपत्नी रावण के मन को सीता की ओर से इसी तर्क के आधार पर हटाना चाहती है कि सीता तो मानवी है (मुन्दरनाण्ड, २२।४०-४१), दूसरी ओर राक्षसी परिचारिकायें सीता को प्रेरणा देती हैं कि वह मानव को त्याग कर राक्षसराज की भार्या बन जायें और सभी मुखों का उपभोग करें (वही, २३।३-१६, २४।१-५)। सीता भी दृढ़तापूर्वक उत्तर देती हैं कि किसी भी

मानवी को राक्षस की भाषा नहीं बनना चाहिए (वही, २४।८)। वह अपने इस सांस्कृतिक निर्णय को दुहराती भी है (वही, २५।३)। रावण ने मनुष्यों को सदैव उपेक्षा की है, उन्हें तृणवत् मानकर उनका विनाश कराया है और विकास रोका है। वह मनुष्यों से किञ्चिमान भी नहीं डरता है। केवल विभीषण को छोड़कर उसके पक्षधर अथ राक्षसों की भी ऐसी ही धारणा है (युद्धकाण्ड १२।२२, १४।८, १५।४, ७, ३६।४-५)। मातृवान् जो रावण का मातामह था, ने भी अपने देश और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही रावण को समझाया था कि वह श्रीराम से सन्धि करले (वही, ३५ सर्ग)। श्रीरामचन्द्र ने अगद को रावण के पास दूत बनाकर यही कहने को भेजा है कि आपसंस्कृति जो आर्यसंस्कृति का ही दूसरा नाम है और जिसे देव, गन्धर्व, यक्ष आदि सभी मानते हैं, का विरोध करने वाले सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया जाएगा (वही, ४१।७८-६७)। निषाद्युद्ध में दोनों ही वर्गों के सैनिक (वानर और राक्षस) इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके द्वारा उन्हीं के देश-जातीय व्यक्ति का वध न होने पाये। इसके लिए प्रहार करने के पहले वानर यह पूछ लेते हैं कि क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस यह पूछ लेते हैं कि क्या तुम वानर हो (वही, ४।१३)। युद्धकाल में मेघनाद भी विभीषण को अपनी राक्षसजाति, राक्षसप्रजाति, राक्षसधर्म और अपने राक्षसदर्शीय स्वानुभूति की गरिमा बताकर उन्हें अपने पक्ष में पुनः लौट आने की प्रेरणा देता है। किन्तु विभीषण अपने को राक्षसप्रजाति में उत्पन्न होने के बावजूद भी राक्षससंस्कृति से अस्पृष्ट बताकर अपने को आर्यसंस्कृति और आयुधम का ही उपासक बनाने है (वही, ८७।१०-३०)। लक्ष्मण और मेघनाद के सम्मुख युद्ध को भी वा-मीनि न नृमुखा और राक्षसमुख का युद्ध बताया है (वही, ८८।३६)। उस युद्ध में राक्षसों का निरन्तर महान् विनाश देखकर लक्ष्मण की राक्षसनायियों को मानवजातीय श्रीराम और श्रीलक्ष्मण की ओर से महान् सकट का अनुभव होने लगा है (वही, ९४।२२-३०)। एक मानव के द्वारा राक्षसराज रावण की मृत्यु को देखकर रावण-पत्निया को भी आश्चर्यमयित शोक की अनुभूति होती है। मातादरों से इस मानवकृत पराभव का राक्षसराज के लिए अपमान भी मानते हैं (वही, १०।१४-१६, ११।१५-६)।

महाकवि ने राम-रावण के युद्ध को दो देशों के युद्ध के रूप में भी यत्र-तत्र संकेतित किया है। हम देखते हैं कि समुद्र लांघते समय हनुमान् अपनी उड़ान में विघ्न डालने वाली सुरसा को अपने अनुकूल करने के लिए सबसे पहले उसे इसी तर्क द्वारा समझाते हैं कि सुरसे, मैं श्रीराम का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से सीता के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्रीराम के ही देश की रहने वाली हो। अतः तुम्हें अपने देश के राजा श्री राम की सहायता करनी चाहिए, अर्थात् मेरी यात्रा में विघ्न नहीं डालना चाहिए (सुन्दरकाण्ड १।१५४)। यहाँ इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि माहृत बाली के आशेषों का उत्तर देते समय स्वयं श्रीराम ने कहा है कि इसर की इस समग्र भूमि पर भारत का साम्राज्य है और हम लोग अपने धर्म कि वा सस्कृति के विस्तारहेतु भ्रमण कर रहे हैं। अतः अधर्म और अधार्मिक अब यहाँ नहीं रह सकेंगे (किष्किन्धाकाण्ड १८।६-११)। प्रतीत होता है कि यहाँ श्रीराम का तात्पर्य है कि दक्षिण भारत की यह समुद्रपर्यन्त समस्त भूमि अयोध्या-नरेश के साम्राज्य के अन्तर्गत है। हनुमान् इस तथ्य से परिचित हैं और सुरसा से बान करते समय उन्हें यह तथ्य याद आ गया है। सम्भव है उन दिनों भी भारतीय समुद्री तट पर कुछ निश्चित दूरी तक समुद्र में भी भारत की सीमा रही हो और उसके ही अन्तर्गत हनुमान् को सुरसा मिली हो।

इस सन्दर्भ में कवि ने दो और संकेत दिए हैं। पहला उस समय दिया है जब युद्धभूमि में रावण की मृत्यु हो जाने पर श्रीराम की आज्ञा से हनुमान् सीताजी के पास विजय का सन्देश लेकर जाते हैं और श्रीराम की ओर से उनमें कहते हैं कि अब लका पर अधिकार हो गया है (युद्धकाण्ड ११३।१०)। यहाँ पर लका शब्द निश्चय ही समग्र लकादेश कि वा लकाराज्य का वाचक है। दूसरा संकेत तब दिया है जब अयोध्या की वापस आते समय श्रीराम मुषीव से तो किष्किन्धा चले जाने की कहते हैं किन्तु विभीषण से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें लका का राज्य दिया है अपने उसी राज्य में रहो (वही, १२२।१५-१६)। यहाँ ध्यातव्य यह है कि मुषीव को अपने राज्य में जाने की बात नहीं बही गई है, जबकि राजा तो वह भी है। इससे सिद्ध होना है कि मुषीव का राज्य भरत के साम्राज्य के ही अन्तर्गत है। अतः मुषीव अयोध्या का राजा है। किन्तु लका एक दूसरा देश है और वहाँ का राज्य स्वतंत्र है। यद्यपि अब उसे भी श्रीराम ने हस्तगत कर लिया है, किन्तु उसे वह हस्तगत करने के पूर्व ही विभीषण को पूर्णरूपेण दे चुके हैं। अतः चलते

समय श्रीराम ने विभीषण को तो स्वराज्य में रहने की बात कही, किंतु सुग्रीव से वह ऐसा नहीं कह सके। क्योंकि सुग्रीव का राज्य तो उन्हीं के भाई भरत के साम्राज्य का ही अंग है। अतः वह तो प्रकारान्तर से उन्हीं का हुआ। इससे यह तथ्य और भी अधिक उजागर हो उठता है कि राम-रावण का युद्ध दो देशों का युद्ध था, जिसमें वानरसेना अपने देश और अपने राजा सुग्रीव तथा उनके सम्राट् श्रीराम के लिए आत्मीयभावना पूर्वक लड़ी थी।

श्रीराम को अपने अनुज शत्रुघ्न द्वारा रावण के मोसेरे भाई लवणासुर का भी इसीलिए सहार कराना पड़ा कि वह आप सस्कृति का विरोधी था और उनके साम्राज्य में राक्षस सस्कृति का आतंक फैलाए हुए था (उत्तरकाण्ड ६१-७० सर्ग) ।●

● यह शोधलेख आल इण्डिया ऑरिएण्टल रान्क्मेन्स XXXI (जप्यु'), १९८२ में स्वीकृत एवं प्रकटित है।

कालिदास के काव्यों में राष्ट्रिय भावना

संस्कृत साहित्यकारों में कालिदास का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत तथा ऋतुसंहार नामक चार श्रव्यकाव्यों की और अभिज्ञान शाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय तथा मालविकाग्निमित्र नामक तीन दृश्यकाव्यों की सृजना की है। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक प्रसुद्ध संस्कृत मनीषी कालिदास के इन सभी काव्यग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषयों से सुपरिचित है। अतः यहाँ उनका उल्लेख करना निरर्थक ही होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कालिदास के काव्यसिन्धु में अनेक प्रकार के भावात्मक तथा कलात्मक रत्नों का समवाय मिलता है। किन्तु इस स्थल पर हम अपने सुधी समीक्षकों का ध्यान कालिदासनिष्ठ स्वदेशानुराग, स्वदेशभक्ति कि वा स्वराष्ट्रभावना की ही ओर आकृष्ट करेंगे। हमें कालिदास के काव्यों में भारत और भारतीयता के दर्शन हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास को भारतभूमि के कण-कण से प्यार है, उसके चपे-पपे से उनका परिचय है, और उसकी प्राणिमात्रोगमोगिनी विविध सम्पदाओं के प्रति उनके मन में कृतज्ञतापूर्ण आत्मीयता के भव्य भाव भरे हुए हैं। राजा रघु के दिग्विजय के वर्णन के प्रसंग को पढ़कर यह धारणा बनती है कि उनकी दृष्टि में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में कम्बोज से लेकर पूर्व में कलिङ्ग तक-एक सुमहान् भारतराष्ट्र की भूमि-मती परिवर्त्तना है (रघुवंश, चतुर्थ सर्ग)। इन्द्रमती के स्वयंवर के अवसर पर भी सुनन्दा के द्वारा राजाओं का परिचय देने के माध्यम से उन्होंने मगध, अंग, अवन्ती, माहिष्मती, मयुरा, कलिङ्ग, पाण्ड्य तथा कोशल नाम से विख्यात भारतीय भूभागों का बड़े ही अभिनिवेश के साथ वर्णन किया है। बहो, ६।२०-७६)। आगे चलकर लका में रावणवध करने स्वदेश लौटते हुए पुष्पक विमानारुढ़ राम को यवना तथा सीता को श्रोता बनाकर भारतीय दक्षिणी समुद्र, पर्वत,

पम्पासरोवर, पचवटी, गोदावरी नदी, अगस्त्याश्रम, पचाप्सर सरोवर, शरभग तपोवन, मन्दाकिनी नदी, चित्रकूट, तीर्थराज प्रयाग, सरयू नदी आदि का क्रमशः वर्णन करने भी उन्होंने अपने भारतवर्ष के प्रति अपनी ममता तथा आस्था प्रकट की है (वही, त्रयोदश सर्ग)। इसी प्रकार यक्ष के मुख से मेघ को अलकापुरी का मार्ग बताने के ब्याज से उन्होंने रामगिरि, मातवदेश, आमकूटगिरि, रेवा नदी, दशार्ण देश, विदिशानगरी, वेत्रवती नदी, नीचगिरि, निविन्ध्या नदी, अयन्तोदेश, उज्जयिनी नगरी, शिप्रा नदी, महाकालेश्वरमन्दिर, गभीरानदी, देवगिरि, स्वन्दमन्दिर, धर्मन्वती नदी, ब्रह्मावत देश, कुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनकलतीर्थ, गणानदी, हिमगिरि, नीचरुद्र, कैलासगिरि तथा अलकापुरी का जो भावपूर्ण वर्णन किया है उसमें भी उनका अपने देश के प्रति प्रगाढ़ परिचय एवं प्रेम ही प्रमुख हेतु है (पूर्वमेघ)। भारतमाता के किरीट बने हुए हिमालय के वर्णन के प्रसंगों में तो उनकी कल्पना को पल्लव गए हैं। उन्होंने उसे देवतारमा का विशेषण देकर उसके प्रति अपने हृदय की श्रद्धा प्रकट की है। उसकी नयनरजक प्राकृतिकशोभा एवं लोकरजक प्राकृतिक सम्पदा का ऐसा मनोहारी वर्णन किया है कि उसे पढ़कर प्रत्येक भारतीय के मन में उसके प्रति आत्मीयता और गौरव के भाव उदित हो उठते हैं। उन्होंने उसे पृथ्वी का मानदण्ड बताया है, विविध रत्नों और औषधियों का भाँवर कहा है, जीवनदायिनी जलशक्ति का स्रोत कहा है, अर्थात् विविध वनसम्पदा का भाण्डार बताया है (कुमारसम्भव, १:१-१६)। उन्होंने हिमालय का मानवीकरण भी बड़ा ही रोचक किया है। उसे गिरिराज के मानवीकृत रूप में चित्रित किया है और उसकी औषधप्रसू नाम की एक अनीब भय्य राजधानी का भी बड़ी ही रचि के साथ वर्णन किया है। (वही, ६:३६-६३)।

रघुवशी राजाओं की विशेषताओं का वर्णन करते समय कालिदास के मन में अपना राष्ट्र के प्रति भी कल्याणकामना रही है। उनकी दृष्टि में यह तथ्य भारतीयों के लिए अतीव गौरवादायक है कि रघुवशी नरेशों ने समुद्रपथ से भारतराष्ट्र की बड़ी ही कुशलता के साथ देखभाल की है और अपनी प्रजा की भलाई के लिए वे सतत जागरूक रहे हैं। पलस्वरूप प्रजा भी उन्हें अपना पिता माना करती थी (रघुवश, १:१५-२०)। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि नरेशों द्वारा किए गए राष्ट्रयशोवर्धक कार्यकलापों को कालिदास ने अपने काव्य में अतीव महत्त्व दिया है। अपने राष्ट्र का अच्छी तरह भरण-पोषण करने के गुण को ही देखकर उन्होंने शाकुन्तलेय का नाम भरत उद्भावित

विया है (अभिज्ञानशाकुन्तल, ७।३३)। उनकी यह हादिक अभिलाषा रही है कि यहाँ के राजा लोग प्रजा का योग—योग करते रहें और यहाँ सस्कृत भाषा, जो इस राष्ट्र की अपनी भाषा है और समृद्ध भी है, की सदा उन्नति होती रहे (वही, ७।३५)। इसी प्रकार स्वामी कार्तिकेय द्वारा तारकामुर पर उसके वधपूर्वक विजय पाने की कथा का भी रोमहर्षक वर्णन करके उन्होंने विजातीय एक विदेशीय स्वेच्छ शासकों पर सुनियोजित एक सफल प्रत्याग्रमण करने की अदम्य प्रेरणा देनी चाही है (कुमार-सम्भव, १२-१७ सर्ग)।

कालिदास के मनोमस्तिष्क में भाग्यीय मस्कृति के प्रति भी अगाध आदर, विश्वास और स्वाभिमान की भावना भरी हुई थी। यही कारण है कि उनके काव्यों में भारतीय सस्कृति की मधुज्वल छटा छिटकनी हुई लोचनगोचर होती है। त्याग, तपस्या और तपोवन, जो भारतीय सस्कृति के अभिन्न अंग हैं, का इनके काव्यों में अतीव मनोरम वर्णन उपलब्ध होता है। वसिष्ठ, वाल्मीकि, कण्व और मारीच जैसे ऋषियों के आश्रमों का वर्णन पढ़कर भारतीय सस्कृति के प्रति मस्तक श्रद्धावन्त होने लगता है। उनकी काव्यसम्पदा का स्वाध्याय करने वाला जन सन्तान की प्राप्ति के लिए चक्रवर्ती सम्राट् दिलीप की अपनी रानी मुदक्षिणा के साथ अपने कुलगुरु ब्रह्मर्षि वसिष्ठ के आश्रम में जाता हुआ देखता है (रघुवश, प्रथम सर्ग), दिलीप द्वारा नन्दिनी की परिचर्या का वर्णन पढ़ता है (वही, द्वितीय सर्ग), राजा रघु की कीर्ति से वरतन्तु के आश्रम की कुशलता का समाचार पूछते हुए देखता है (वही, ५।१-११), गुहदक्षिणा की धनराशि समर्पित करने के लिए कीर्ति की याचना पर रघु की कुबेर पर आश्रमनाथ सन्नद्ध पाता है (वही, ५।१२-३५), दशरथ की पुत्रप्राप्ति हेतु सफल पुनेष्टियाग करते हुए देखता है (वही, १०।१-८-), सुनीलन की तीक्ष्ण तपस्या की रीति को पढ़ता है (वही, १३/४१-८४), सीता के ममस्पर्शी पतित-व्रत की पावन कथा को पढ़ता है (वही १८ तथा १५ सर्ग), तथा भगवान् शंकर को पति के रूप में पान के लिए पावती को सोदय का सहारा त्यागकर जन तपालीन देगता है (कुमारसम्भव, ५।१-२६) तो उसके मनोमस्तिष्क में निश्चय ही भारतीय मस्कृति के प्रति जानपण, आदर तथा निष्ठा का गम्भीर भाव पनप उठते हैं, जो प्रकारान्तर से राष्ट्रियभावना के ही प्रतिरूप होते हैं। हमारा विश्वास है कि कालिदास के किसी भी पाठक को यह तथ्य स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि कालिदास के काव्यों में भारतराष्ट्र के सभी गौरवपूर्ण प्रतीकों का आनन्दक एवं प्रेरक वर्णन हुआ है। पलस्वरूप

उनकी काव्यसम्पदा में भारतराष्ट्र की आत्मा ही प्रतिफलित हो उठी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन्हें भारत का राष्ट्रकवि स्वीकार करें।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कालिदास में राष्ट्रियभावना के साथ ही साथ समग्र विश्व की मंगलकामना का भी निवास रहा है। उन्होंने जहाँ वही भी सावजनिक भाव प्रकट किए हैं वहाँ उनकी दृष्टि सार्वभौम हो गई है। उन्होंने समग्र विश्व में थी और सरस्वती के समन्वय की कामना की है (विक्रमोर्वशीय, ५, २४), सभी के दुखों का अन्त हो जाने की प्रार्थना की है, सभी का सुख चाहा है, सभी की कामनाओं की पूर्ति माँगी है, और सभी को उल्लसित देखना चाहा है (वही, ५, २५), जिससे उनकी अन्तराष्ट्रियभावना की भी अभिव्यक्ति हो जाती है।*

* यह शोधलेख कालिदास जयन्ती समिति (उज्जयिनी) द्वारा १९८२ में स्वीकृत तथा मेरठविश्वविद्यालय संस्कृत-शोधपत्रिका, १९८३/१-२ (मयुक्ताङ्क) में प्रकाशित हुआ है।

मम्मट एवं भिखारीदास के काव्यशास्त्रीय विचारों का तुलनात्मक अध्ययन

(काव्य के प्रयोजन तथा हेतुओं के सम्बन्ध में)

वर्तमान सदैव एक ओर 'घटित' से प्रभावित रहता है तो दूसरी ओर 'घटनीय' से। अतीत की घटनाएँ भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं से सम्बन्धित होकर वर्तमान में समाहित रहती हैं। प्रत्येक बीता हुआ क्षण अतीत और प्रत्येक आने वाला क्षण भविष्य है। गृहलाल की कड़ियों की भाँति इनका भी आपस में सम्बन्ध होना अत्यन्त स्वाभाविक है।

लौकिक जगत् के कार्यकलाप की भाँति साहित्यिक जगत् की सर्जना पर भी उसकी पूर्ववर्तिनी साहित्यसर्जना का गूनाधिक प्रभाव पड़ा करता है। काव्यशास्त्र के विषय में भी यही तथ्य देखा जाता है। चूँकि काव्यशास्त्र साहित्यसर्जना की विविध विधाओं के लक्षणों का निर्माण करता है, और सद्यः ग्रन्थों का निर्माण प्रायः लक्ष्य ग्रन्थों के आधार पर ही होता है, अतः कोई भी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ विषय साम्य होने में अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों से अवश्य ही कुछ न कुछ समता रखता है। इसी तथ्य को दृष्टिपूर्व में रखकर प्रस्तुत शोधलेख में काव्यशास्त्र के दो प्रमुख आचार्यों (संस्कृत काव्यशास्त्राचार्य मम्मट एवं हिन्दी काव्यशास्त्राचार्य भिखारीदास) के दो काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों (काव्यप्रकाश तथा काव्यनिर्णय) की काव्यप्रयोजनो तथा काव्यहेतुओं के सम्बन्ध में तुलना की जा रही है।

हमारा विश्वास है कि काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में जहाँ एक ओर संस्कृत जगत् में मम्मटाचार्य का काव्यप्रकाश अतिमहत्त्वपूर्ण है, वहाँ दूसरी ओर हिन्दीजगत् में भिखारीदास का काव्यनिर्णय भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। काव्य के स्वरूप का सागोपाग वर्णन करने वाले इन दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त साम्य

पाया जाता है। इसका कारण दोनों ही ग्रन्थकारों द्वारा काव्यशास्त्र के समान-विषय का चयन करना है। प्रस्तुत लेख में हमारा यह प्रयास रहेगा कि दोनों ही ग्रन्थों के आलाप्य अंशों की निम्नलिखित समीक्षा पाठकों के समक्ष पहुँच, ताकि वे इन प्रसिद्ध भारतीय काव्यशास्त्राचार्यों की मनीषा में तुलनात्मक लाभ ले सकें जो कि बल्लभ समीक्षार्थों के लिए अतीव आवश्यक है।

(क) आचार्य मम्मट

सम्स्त काव्यशास्त्र के ज्ञाता एवं प्रणेता, कश्मीर निवासी आचार्य मम्मट ने दशवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने विद्वत्विख्यात काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ काव्यप्रकाश की रचना की है।^१ यह उन्मुख्य कोटि के विद्वान् थे। अपनी सारसप्रह्वान्तिका और समन्वयार्थिका बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने ग्रन्थ में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के अभिमतों को जिस बौद्धि से प्रस्तुत किया है वह मुख्य ब्रह्म है। उन्होंने काव्यप्रकाश के अतिरिक्त 'शब्दव्यापारविचार' नामक एक और छोटी सी काव्यशास्त्रीय पुस्तक लिखी है, जो 'इन्द्र प्रकाशन, दहली' में प्रकाशित हुई है। उसको देखने में हमारी यह धारणा बनी है कि इनकी यह पुस्तक उनके विख्यात ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' का मूलधार है।

(ख) आचार्य मिश्वारीदास

विश्व की अठारवीं शताब्दी में हिन्दी काव्यशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य मिश्वारीदास ने पदार्पण किया। काव्यशास्त्र के ज्ञाता होने के साथ ही साथ आचार्य मिश्वारीदास कवि भी थे। अपने कवित्व और पाण्डित्य में हिन्दी काव्यशास्त्र जगत् में इन्होंने अत्यन्त प्रतिष्ठा पाई। कवि और आचार्य मिश्वारीदास ने काव्यशास्त्र विषयक दिन चार ग्रन्थों की रचना की है, वे हैं—रस सागर, छन्दान्व, काव्यनिर्णय एवं शृंगारनिर्णय। इन चारों ग्रन्थों का देखने में ज्ञात होता है कि रस सागर में रस-निष्पन्न, छन्दान्व में छन्दो-वर्णन, काव्यनिर्णय में काव्य के विविध अंशों का निष्पन्न और शृंगारनिर्णय में शृंगार रस का निष्पन्न किया गया है। किन्तु काव्यनिर्णय मिश्वारीदास की प्रसिद्धि का मूलधार है। उस ग्रन्थ के अन्तर्भाग में यह तथ्य प्रकट होता है कि इसकी रचना विश्वमवन् १८०३ के आग्निन मास में विश्वदशमी के

१. पौ० बी० काणे, सम्स्त काव्यशास्त्र का इतिहास (हिन्दी संस्करण),

दिन या तो प्रारम्भ हुई थी, या फिर सम्पूर्ण हुई थी^२ ।

(ग) काव्यप्रयोजन

काव्यप्रकाश एवं काव्यनिर्णय - दोनों ही ग्रन्थों के प्रथम उल्लास में सर्वप्रथम काव्यप्रयोजनवर्णन से ही काव्यशास्त्रीय विवेचन आरम्भ किया गया है । कहा जाता है कि 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्त्रोऽपि न प्रवर्तते' । अतः मानना चाहिए कि काव्यरचना भी किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही की जाती है । इस विषय में आचार्य मम्मट का कहना है—

काव्य यशसेऽर्पकृते व्यवहारविदे शिवेतरसतये ।

सद्यः परनिर्वासये कागतासम्मिततपोपदेशयुजे ॥^३

भाव यह है कि काव्यरचना यश के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यवहार-ज्ञान के लिए, अमंगल निवारण के लिए, तुरन्त ही परमानन्द की प्राप्ति के लिए तथा प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिए होती है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अच्छा काव्य दिग्दिगन्त में कवि के यश को व्याप्त कर देता है और अनन्त काल के लिए उसे अमर बना देता है । उदाहरणार्थ कविकुलगुरु कालिदास की कविता को लिया जा सकता है । लेकिन काव्य कवि को केवल यश प्राप्ति ही नहीं कराता, बल्कि उसे आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न करता है जैसे कि श्री हयवर्धन से कविवर धावक को धन की प्राप्ति होती रही है । राजा आदि किस व्यक्ति के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, इस प्रकार के आचार-व्यवहार की शिक्षा तो वह सभी को देता है । कतिपय धार्मिक काव्य तो अमंगल का भी निवारण कर देते हैं जैसे कि मधुरकावि ने अपने कुछ रोग की निवृत्ति भगवान् भास्कर की स्तोत्र-रचना करके कर ली थी । काव्य का उपदेश वेदों के उपदेश जैसा नहीं है, जो राजादेश की भाँति मजबूरी से भी पालनीय होता है । वह पुराणों के उपदेश जैसा भी नहीं है, जो मित्रों के उपदेश के समान नीरस और प्रतिप्रियाजनक हुआ

२ अट्टारह सैं तीन हो, सबत आस्विन मास ।

प्रथम काव्यनिर्णय रच्यो, बिजै-दसैं दिन दास ॥

—काव्यनिर्णय, १/४

३ काव्यप्रकाश, १/२

करता है। वह तो इन दोनों ही प्रकारों के उपदेश से विलक्षण होता है, जो प्रेमिका के सरस, हृद्य और सहर्ष पालनीय मुझावों के समान ही आकर्षक, रोचक और माननीय हुआ करता है। इन पाँच प्रयोजनों के अतिरिक्त काव्य का एक प्रयोजन और भी है जो इन सबमें प्रमुख है, और वह है तुरन्त ही आनन्द प्रदान करना। कहना न होगा कि इसके अभाव में कोई भी काव्य अपेक्षित महत्त्व प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए इस प्रयोजन को 'सर्वत्र प्रयोजनमोलिभूत' कहा गया है^४।

अब इस सदर्भ में भिखारीदास का भी मन्तव्य देखना है। उनका विचार है कि—

एवं सहै तपपुजनि के फल ज्यो तुलसी अर सूर गोसाईं ।

एवं सहै बहुसम्पति बेशव भूपन ज्यो बरबीर बडाई ॥

एकनि की जस ही सो प्रयोजन है रसखानि रहीम की नाईं ।

दास बविततनि की चरचा बुधिवन्तनि को मुखदैं सब टाईं ॥

प्रभु ज्यो सिखवे बंद, मित्र मित्र ज्यो सतकथा ।

काव्य रसनि को भेद, मुख सिखदानि तियानि ज्यो ॥^५

भिखारीदास की धारणा है कि कुछ लोगों की वाक्यसर्जना तपस्याजन्य फल प्राप्त करा देती है। उदाहरणार्थ गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास को लिया जा सकता है। इनकी कविता ने इन्हे टीक बड़ी फल दिया जो किसी तपस्वी को उसकी तपस्या से मिला करता है। कुछ लोगों को काव्य की सृष्टि से धनप्राप्ति भी हुआ करती है। उदाहरणार्थ बेशव और भूपन को लिया जा सकता है। कुछ लोग बेशक यश प्राप्ति की ही कामना से वाक्यसर्जना करते हैं, जैसे कि रहीम और रसखान ने की थी। बुद्धिमानों के लिए कविता सर्वत्र मुखदामक भी हुआ करती है तथा स्त्रियाँ द्वारा दी जाने वाली मुखपूर्वक सीध के समान ही कविता भी अनुपम या मुखपूर्वक शिक्षा प्रदान करती है।

४ वही, १।२ वृत्ति भाग ।

५ काव्यनिर्णय, १।१०-११

तुलनात्मक समीक्षा

मम्मट सम्मत काव्यप्रयोजन

मिशारीदास सम्मत काव्यप्रयोजन

(क) यशोलाभ

(क) यशोनाभ

(ख) अयंलाभ

(ख) सम्पत्तिनाभ

(ग) व्यवहारज्ञान

(ग) X

(घ) अमंगलनाश

(घ) तप पनलाभ

(ङ) सद्यः परनिर्वृति

(ङ) मुखाद (मुखदान)

(च) कान्तामम्मितोपदेश

(च) स्त्रीनिर्माण मुखपुष्पक शिक्षादान

(अ) यहाँ मिशारीदास ने मम्मट द्वारा वर्णित काव्यप्रयोजनों में से यश को यश के नाम से, अथ को सम्पत्ति के नाम से, सद्यः परनिर्वृति को मुखद (मुखदान) के नाम से और कान्तामम्मितोपदेश को मुखद मौख के नाम से स्वीकार किया है। इन चारों प्रयोजनों के अनिश्चित मिशारीदास ने 'तप पुञ्जल' नामक एक और काव्य प्रयोजन की चर्चा की है, जिन मम्मट के अमंगलनाश के समकक्ष माना जा सकता है, लेकिन तप-पुञ्ज के द्वारा केवल अमंगल का ही नाश नहीं होता, बल्कि जय जनक सीखिक और पारलौकिक फल भी प्राप्त होने हुए देखे जाते हैं। अब यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि मिशारीदास ने केवल अमंगल निवारण के ही जय में तप पुञ्जल को स्वीकार किया है।

इन पाँच प्रयोजनों के अनिश्चित मम्मट ने व्यवहारज्ञान नामक प्रयोजन की भी चर्चा की है। पर मिशारीदास ने इस अतीव महत्वपूर्ण प्रयोजन की उल्लेख नहीं किया। वास्तव में काव्य यदि अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं कराता, मदाचार की शिक्षा नहीं देता, विवेक पथ को जागरित नहीं करता और किम्वं माय केता व्यवहार करना चाहिए वह नहीं सिखाता, तो वह काव्य खेप नहीं हो सकता। अब व्यवहारज्ञान जैसा प्रयोजन उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता है। सम्भव है कि मिशारीदास ने इस काव्य प्रयोजन का अन्तर्भाव अपने 'मुखद-मौख' नामक काव्यप्रयोजन में ही मान लिया हो।

(ब) मम्मट ने रत्नान्वादन में आविर्भूत आनन्द का काव्यरचना का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन माना है। उन्होंने सद्यः परनिर्वृति की मङ्गलप्रयोजनमौख-

सूत्र मानक काव्य की रचना करना पर विशेष दत्त दिया है। किन्तु भिन्नार्थ-
राम ने ऐसा कोई विचार नहीं दिया है।

(म) काव्यरचना कवि और सृष्टक, दोनों के ही जीवनान्तर को प्रभावित
करती है। उसमें कवि को भी साम होना है और सृष्टक श्रोता किवा पाठक
को भी। हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने तो इस दृष्टि की प्रकृति किया
है, जिसके आधार पर काव्यप्रकाश के लोककारों ने मम्मटमम्मट काव्य-
प्रयोजनों को कविगत, सृष्टक और उच्चरगत के नामों में तीन भागों में
विभाजित भी कर दिया है जो अलग भी सफ़्त है, किन्तु भिन्नार्थराम
ने काव्यरचना के प्रयोजनों में निर्दिष्ट इस मनीषितानिष्ठ तथ्य पर ध्यान नहीं
दिया है। परम्परा उनका मत मम्मट के मत की तुलना में कुछ भ्रूण का
प्रतीत होता है।

(घ) काव्यहेतु

कारण के अभाव में कार्य का निर्माण सम्भव नहीं है। काव्यरचना के
त्रिण कारणों को आचार्य मम्मट ने उल्लिखित किया है, वे हैं—

शक्तिनिवृत्तता मोक्षप्राप्त्याध्यात्मवेक्षणम् ।

काव्यमोक्षप्राप्त्याध्यात्म इति हेतुस्तदुक्तम् ॥^६

अर्थात् काव्य का उद्भव—शक्ति, निवृत्तता और अध्यात्म—इन तीन
हेतुओं द्वारा होता है। मम्मट की दृष्टि में शक्ति कविनिष्ठ एक मन्त्रा-विशेष
है, जो कविता का बीज होता करता है, जिसके बिना कोई भी कवि काव्य
सर्जना नहीं कर सकता, और यदि कोई कवि कवित्वबीजरूप मन्त्राविशेष
के अभाव में भी काव्य का निर्माण करता है तो उसका काव्य दाहसामान्य हो
जाता है। मम्मट ने काव्यसर्जना के लिए चेतनाचेतनामय समार के विविध
प्रकार के व्यवहारों, छन्द-व्याकरण-बोध-वैभवा-पुरुषार्थवृत्त-यत्न-मृग-सह्य
आदि पदशब्दों का निरूपण करने वाले शास्त्रग्रंथों तथा महाकवियों द्वारा
लिखित महाकाव्यों और अन्य ऐतिहासिक-वैभव ग्रंथों के स्वाध्याय में लगन
होने वाली व्युत्पत्ति अर्थात् निवृत्तता को भी हेतु माना है। उनका ही नहीं,
बल्कि उनकी दृष्टि में काव्यकष्टात्रो और काव्यमोक्षकों की जिज्ञा के अनुस्यू
काव्यनिर्माण करने करने का निरंतर अभ्यास भी काव्यसर्जना का हेतु है। इस

सन्दर्भ में उनका यह भी कहना है कि काव्य का निर्माण करने में और उसमें उत्कर्ष लाने में शक्ति, निपुणता और अभ्यास—ये तीनों काव्यहेतु मिलकर ही 'हेतु' हुआ करते हैं, न कि स्वतन्त्र रूप से पृथक्-पृथक् रहकर^७ ।

काव्यहेतु के सन्दर्भ में भिखारीदास का कहना है कि—

शक्ति-कविता बनाइबे की जिहि जन्मनछत्र में दीनी विधातैं ।
काव्य की रीति सिख्यो सुखवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातैं ॥
दासजू आमे एकत्र ये तीनों बनै कविता मनरोचक तातैं ।
एक दिना न चलै रथ जैसे घुरघर सूत की चक्र निपातैं ॥^८

तुलनात्मक समीक्षा

मम्मट सम्मत काव्यहेतु

- (अ) शक्ति,
- (ब) निपुणता तथा
- (स) अभ्यास ।

भिखारीदास सम्मत काव्यहेतु

- (अ) शक्ति
- (ब) सोकानुभव तथा
- (स) सुखवियो से काम्यसर्जना की
शिक्षा ग्रहण करना ।

(अ) मम्मट और भिखारीदास—दोनों ही ने काव्य के तीन हेतु स्वीकार किये हैं । शक्ति को आचार्य मम्मट ने 'सत्कारविशेष' कहा है और भिखारी-दास ने 'विधाता' द्वारा जन्मसमय में दी गई 'शक्तिविशेष' ।

(ब) मम्मटोक्त निपुणता को भिखारीदास ने सोकानुभव की सजा दी है । किन्तु मम्मट न केवल लौकिकव्यवहारज्ञानजन्य निपुणता को ही नहीं लिया, अपितु उसमें छ-द-व्याकरण-कोश-काव्येतिहासादि-विविधविषयकज्ञान-जन्य निपुणता को भी समाहित किया है । फलस्वरूप उनसे द्वारा निर्धारित की गई 'निपुणता' में ज्ञान की समग्रव्यापकता पाई जाती है । किन्तु भिखारी-दास ने 'देखी सुनी बहुलोक की बातें' कहकर केवल लोकव्यवहारज्ञानजन्य निपुणता को ही काव्यहेतु मान लिया है जो हमारी दृष्टि से लोककाव्य की सर्जना के लिए तो पर्याप्त है किन्तु शास्त्रज्ञानमय काव्य की रचना के लिए वह अपर्याप्त ही होगा । पर मम्मट द्वारा निर्धारित 'निपुणता' को प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार के काव्य की सज्जा कर सकता है, इसमें

७ वही, १।३ वृत्ति भाग ।

८ काव्यनिर्णय, १।१२

सन्देह नहीं है। इससे सिद्ध है कि सर्वांगीण कवित्व की प्राप्ति के लिए लोकानुभव ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विविध शास्त्र काव्येतिहासादि विषयों का भी ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन हमारे भिखारीदास इस तथ्य का अनुभव नहीं कर पाए हैं। अतः कहना पड़ता है कि उनके द्वारा निर्धारित 'निपुणता' में अव्याप्ति दोष है।

(स) मम्मट ने 'अभ्यास' के लिए कवि और विवेचक—दोनों से ही, न कि केवल कवि से ही—शिक्षा ग्रहण करके निरन्तर काव्यसर्जनाभ्यास करने की बात कही है, जो सर्वथा उचित है। क्योंकि काव्यसर्जना की प्रयोगात्मक शिक्षा कवि से मिलती है और सैद्धान्तिक शिक्षा विवेचक से। शायद कहने की आवश्यकता नहीं है कि काव्यसर्जना के आरम्भिकाल में ये दोनों ही प्रकार की शिक्षायें आवश्यक होती हैं। किन्तु भिखारीदास ने मुकवियों से शिक्षा पाने के लिए तो कहा है, पर काव्यविचारको का ध्यान उनके दृष्टिपथ में नहीं आया। उन्होंने पौत्र पुण्येन प्रवृत्तिरूप मम्मटसम्मत अभ्यास को भी काव्यसर्जना के हेतुरूप में मान्यता प्रदान नहीं की है, जो चिन्तनीय है। प्रत्येक असहज क्रिया की निर्णति के लिए पूर्वाभ्यास आवश्यक होता है और कहना न होगा कि काव्यसर्जना सहज क्रिया नहीं है।

(द) हालाँकि मम्मट काव्यहेतुओं के सम्मिलित रूप को ही काव्यत्व का निमापक और उत्कर्षाघायक मानते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वह शक्ति का, कवित्व का बीज कहकर सर्वाधिक महत्त्व देना चाहते हैं। भिखारीदास ने भी काव्यसृष्टि के लिए तीनों ही हेतुओं का समन्वय अनिवार्य माना है। किन्तु उन्होंने इनमें से किसी हेतु विशेष का महत्त्वविशेष नहीं बताया। चाहा है। हाँ इतना अवश्य है कि वह इन तीनों ही हेतुओं का समन्वय करत हुए यह स्पष्ट कह देते हैं कि जिस प्रकार दण्ड, चक्र और सारथि के अभाव में रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार शक्ति, मुकवियाँ से प्राप्त शिक्षा और लोकानुभव में से किसी एक का भी अभाव होने पर काव्यत्व का स्फुरण नहीं हो सकता, जबकि मम्मट ने इस प्रसंग में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया है।

(६) निरूपण

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महत्तम काव्यशास्त्र का क्षेत्र में जो महत्त्व आचार्य मम्मट का है, हिन्दी काव्यमधीष्ठा के जगत् में वही महत्त्व आचार्य

भिखारीदास का है। किन्तु प्रकृत लेख में प्रकट किए गए तुलनात्मक तथ्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता दीखता है कि भिखारीदास की मनीषा अपने पूर्ववर्ती आचार्यों मम्मट की सवेदनशील प्रतिभा को आश्रित करने की कामना तो रखती है, तदनुरूप कही कुछ प्रयत्नविशेष भी करती है, किन्तु सफल नहीं हो पाती। बल्कि इसीलिए वह कहीं-कहीं उसके समकक्ष भी नहीं ठहर पाती। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी धारणा बनी है कि भिखारीदास की 'काव्यनिर्णय' निर्माण रूप यह साधना सफल है, आज के हिन्दी युग में बहुमूल्यवती है, मम्मट के काव्यप्रकाश का स्वाध्याय करने में भी सहायता प्रदान करती है, और इन्हीं सब कारणों से प्रशंसनीय है ॥

* (१) यह शोधलेख मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोधपत्रिका, १९८२/१-२ (संयुक्तारु) में प्रकाशित है।

(२) यह शोधलेख डॉ० नीरजा टण्डन, लेक्चरर हिन्दी विभाग, कुमायू विश्व-विद्यालय, नैनीताल के संयुक्तलेखनत्व में लिखा गया है।

‘जय भारतभूमे’ काव्यस्य मूल्यांकनम्

(क) रचनापरिचय

‘जय भारतभूमे’ नामकमेक पद्यकाव्य विंगते ईशवीये भू वसु ग्रह-भूमिते (१९८१) अष्टे ‘देववाणी परिपद्, दिल्ली’ त प्राकाश्यमाधातमस्तीति नव-नवरचनास्वाध्यायशीलाना प्रगतिशीलाना सुरगवीसमुपासकाना विदितचरमेव भवेदिति मये । काव्यस्यास्य प्रणेता रससिद्ध, कविवरो डॉ० रमाशान्तशुक्लो वर्तते, यो हि भारतराष्ट्रयान्या नवदिल्ल्या शम्पीविहारे आर-एछे स्त्रीये आवासे विहितवानो मस्कृतभाषाया मत्क्रियात्मकौ तीव्रतमौ प्रचार-प्रसारौ विदधानो महासच्चित्रत्वेन च देववाणीपरिपद सेवमानोज्जरल सस्कृतसाहित्य-धीवृद्धये भव्यभाषामावभरिता काव्यसम्पद विरचयन् सस्कृतसाहित्यसंसारे लभ्यमानसम्मानो वरीवृत्त्यते ।

अस्मिन् काव्ये समानभावाना सप्ताना कवितायाः समावेशो वर्तते । तासा क्रमेण नामानि सन्ति—१-जय भारतभूमे, २-भजे भारतम्, ३-मम भारत विजयते, ४-भारतभूमिविलसति, ५-जय भारतमेदिनि विश्वनुत, ६-भारताख्य स्वदेश, ७-दिव्य मम भारत चेति । एतासु ‘जय भारतभूमे’ कवितायामष्टा-विंशति, ‘भजे भारतम्’ कविताया चापि अष्टाविंशति, ‘मम भारत विजयते’ कवितायामेकादश, ‘भारतभूमिविलसति’ कविताया द्वादश, ‘जय भारतमेदिनि विश्वनुते’ कविताया नव, ‘भारताख्य स्वदेश’ कविताया द्वादश, तथा ‘दिव्य मम भारतम्’ कवितायामष्टौ पद्यानि सन्ति । सर्वाणि चेमानि समवेतानि धृत्वा अष्टोत्तरशतमन्यवानि भवन्ति । यद्यपि पुस्तकेऽस्मिन् ‘जयभारतभूमे’ वर्जं स्थाने-स्थाने निर्धारितानि ‘भजे भारतम्’-‘मम भारत विजयते’-‘भारतभूमि-विलसति’-‘जय भारतमेदिनि विश्वनुत’-‘भारताख्य स्वदेश’-‘दिव्य मम भारतम्’ चेति स्वरूपाणि शीर्षकाणि अस्या कृते सग्रहात्मकत्वं प्रकटयन्ति, किन्तु सर्वेषु एषु शीर्षकेषु प्रतिपाद्यविषयस्य ऐक्यमालोक्य मायकी मति

अस्या कृतो शतवैवाच्यत्वच्छविमनुभवति, न तु तथा आपातमनुभूत-
सप्रहात्मकत्वरूपम् । मन्ये यत्कविवरेण डॉक्टरशुक्लमहाभागेन स्वविरचित-
‘भाति मे भारतम्’ इत्याख्यशतककाव्यवदेव (यन्मम दृष्टौ ‘मालाकाव्य’
सजाधारणेऽपि समयम्) एतद् ‘जय भारतभूमे’ नामकमपि काव्य शतवैवाच्य-
रूपेणैव (मालाकाव्यरूपेणैव वा) प्रणीतमस्ति ।

(ख) भाषपक्ष

एतत्काव्यमधीत्य पाठकस्य मनसि कविनिष्ठाया स्वदेशभक्तिभावनाया
समुद्यो भवतीति निश्चप्रचमेव । यतोहि अस्मिन् काव्ये प्रारम्भादवसानपर्यन्त
भारतभूमेरेव गरिमा महिमा वा पाठकस्य अनुभूतिविषयो बोधवीनि नान्य-
सत पर किमपि । कवे दृष्टौ भारतभूमि जन्मभूमित्वात्स्वर्गादपि गरीयसी
विद्यते (पृ० स० ३) । इदमेव कारणमस्ति यत्तनास्या रचनाया आरम्भवेपु
मष्टाविंशतिपद्येषु विविधविशेषणं भारतभूमि सम्बोध्य तस्या भूरिशो
जयकार कृतोऽस्ति । स स्वदेश भारत प्रिय मयते, स्वीया वा मातृभूमि
भारतभूमि पवित्रा मयते, भारतस्य भारतभूमेर्वा इय प्रियता पवित्रता वा
सर्वेषामेव मन पटले विट्तितास्पदा वर्तते । अतएव स प्रसन्नेन मनसा स्वदेश
दिव्यभूत भारत भजते—

मदीय स्वदेश प्रिय भारत मे

मदीया प्रिया मातृभूमि पवित्रा ।

इतीत्य प्रितिङ्ग्या जननीयते यो

भजेऽह मुदा भारत त स्वदेशम् ।

भजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥

— पृष्ठमध्या, ६५

कविवरो डॉ० शुक्लमहाभागे निजदेशस्य प्रणमनीयता शीतनीयता-बन्ध-
नीयतादिभ्यः विशेषतः समनुभूय स्वदेश प्रणमनि, शीतयते, बन्धते च,
सद्वै च कामयते यत्स्वदेशोऽन्तर्गत बृद्धि, मुद शोभा च प्राप्नोतु—

प्रणम्य प्रणम्यो मया त स्वदेश

सदा शीतनीय सदा बन्धनीय ।

सदा वर्धनी मोदता रागता यो

भजेऽह मुदा भारत त स्वदेशम्

भजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥ पृष्ठमध्या, ४८

एव प्रतिभाति यदेव कविवरो निजदेशे भारते भूष स्निह्यति, अत्यधिक समादर धारयति, महती च श्रद्धा करोति । अनेनैव हेतुना अयमभिलषति यद् भारते कमपि जन क्षुधा नैव पीडयेत्, निवासाभावो न बाधेत, वस्त्रहीनता च न सस्पृशेत, कुत्रापि चात्र कस्यापि केनापि शोषण नैव क्रियेत, विदुषामु-
पेक्षा नैव भवेत्, दरिद्रता नैव जायेत, दुर्बलता च नैव सम्पीडिता स्यात्—

उपेक्षेत नो यत्र वैदुष्यपुञ्जो

न वै मयता यत्र शरिर्यपुञ्ज ।

तथा दुर्बलाघात आस्तां न यत्र

मजेऽहं मुदा भारत त स्वदेशम् ।

मजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥

पृष्ठसङ्ख्या ४७-४८

काव्येऽस्मिन् कवेरियमपि हादिकीञ्छा समन्विष्यज्यते यदत्र भारते देश-
द्रुहा, दस्तूना, कामबीटाना, बञ्चकाना, तस्कराणा कर्तव्यघ्नाना च सुत-
रामभावो भवेत् । एवमेव स 'बलात्कार-हत्या-अपहार-प्रहार-अशिक्षा-
बधूदाह-भिक्षाचारादीना निन्द्याना अघन्याना देशापकीर्तिकराणाम् अवृत्त्याना
कमणा पूर्णरूपेण तोष कामयते । तस्य च विश्वासोऽपि वस्तुते यदेयामप-
कृत्यानामवश्यमेव तोषो भविष्यति—

(घ) निताग्त विहीन कदाचित्तु य स्याद

गृहस्फोटकैर्वस्त्रुभि विङ्गसर्घं ।

तथा बञ्चकैस्तस्करैर्भ्रष्टकृत्यै

मजेऽहं मुदा भारत त स्वदेशम् ।

मजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥

(च) बलात्कारहत्याप्रहारप्रहारा ।

अशिक्षावधूदाहभिक्षाप्रधारा

कदाचित्तु सुप्ता भविष्यन्ति यस्मात्

(अथवा विनुप्ता भविष्यन्ति यस्मात्)

मजेऽहं मुदा भारत त स्वदेशम् ।

मजे त मुदा भारत दिव्यदेशम् ॥

—पृष्ठ सङ्ख्या, ४४-४५

कविवरोऽयं स्वदेशस्य भारतदेशस्य तास्मानपि दुर्लभान् सद्गुणान् अभि-
व्यनक्ति यैरयं स्वदेशो विश्वबन्धुतामापद्यमान सर्वत्रैव सततं धवस्त यस्यो
विन्दते । एतैरेव च सद्गुणैर्भरितदेशोऽन्ताराष्ट्रिये प्राच्ये विश्वश्रितिये
भास्करायमाणो विद्यते—

(घ) कुटुम्बं धरित्रो दया यस्य मित्रं

समुप्यस्यसेवा परोयोऽस्ति धर्मः ।

असत्यं च शत्रुं समस्तेऽपि सोके

मजेऽहं मुखा भारतं तं स्वदेशम् ।

मजे तं मुखा भारतं दिव्यदेशम् ॥

—पृष्ठसंख्या ३५

(ङ) स्वकीयां कुमुदां पिपासां निवर्त्य

सदा रक्षिता येन भीताः प्रवर्णाः ।

यमाहुर्विश्वधास्तथा । शान्तिवृत्त

मजेऽहं मुखा भारतं तं स्वदेशम् ।

मजे तं मुखा भारतं दिव्यदेशम् ॥

पृष्ठसंख्या, ३६

(च) विश्वस्य काव्यं धर्मोक्तस्य साधकं यत् ।

गायञ्च यञ्चशीलं यमं भारतं विजयते ॥

—पृष्ठसंख्या, ४०

(ः) आशावादरताया आदर्शोद्घोषणानिपुणया ।

यस्या निमित्तापीयं बहुधैर्यं कुटुम्बकं भवति ॥

—पृष्ठसंख्या ५२

सहृदयहृदयधुरीणस्य कविवरस्यास्य मायतास्ति यदेपास्माकीना भारत-
भूमि आगृतिशीला, शान्तिविनासा, शान्तिधुता, सम्मानयुता, विद्रुसोपिणी,
मानसोपिणी, समरविशेषिणी, शान्तिधुता सत्य-अहिंसा-परहित-अदना-
सर्वसहसा-प्रीतिधरा च वर्तते । एवमेव हरिनामामृततृप्ता, प्रेयःप्रेय-
साधनिशा, ब्राह्मसात्रप्रभापुरा सती व्यापारयुता, जनयणमनोजयगानयुता
भूत्वा त्याग-भोगभूमिरपि विद्यते (पृष्ठ संख्या, २६-२७) । अत्रत्या भारतीया

जना राष्ट्रभक्तिं भगवत्पूजामिव मन्यन्ते तथा अत्रत्या दुरवस्था समूलमुन्मूलयितुं कृतसर्वत्पा अनारतं मतमाना सन्ति (पृष्ठमध्या, ३१) । आध्यात्मिक-तारुणिणी परमस्पृष्टणीया सम्पत्तिं भारतस्यैव सविधे वरीवर्त्ति, यया समस्त-ससारम्य दुःखसघातसञ्चयो विधानु शक्यते । मनोऽभिरामा विविधा कला अपि भारते एव खोचनातियोगवन्तीत्यनापि कवेरस्य न सशय (पृष्ठसध्या, ४०-४१) । अत्रत्या एव जना आत्मवीरतापादधाना क्रोधमक्रोधेन, असाधुता साधुतया, कदर्यता दानवीरतया, हिंसा चाहिंसया जेतुं प्रभवन्तीति विलक्षणमेवास्ति वैलक्षण्य 'भा' रतस्य स्वीयस्य भारतस्य (पृष्ठ सध्या, ५३) । अत्रत्याया मस्कृती लोकसस्कृतौ चापि महदुपयोगित्वमाकर्षकत्वं च विद्यते । विविधविश्लोकनृत्य-मेला-महोत्सव-सत्कार-व्रत-पर्वणा यादृशानि मनोऽभिरामाणि समायोजनानि स्वीये भारतदेशे भवन्ति, तादृशानि अन्यत्र भुक्तुर्भावेव सन्ति । एभिरपि भारतभूमेमहिमा सुतरां सबर्धते एव (पृष्ठमध्या, १७-१८, ३३, ४२, ४०) । प्रकृतिजया कृपितियाज्या च यावनी शोभा भारते भाति, तावती अन्यत्र क्वापि न लोचनगोचरीभवति । भारत एव पण्णामुतूनामसीम नयन-मनोहारि च वैभव लोकं समनुभूयते, येन भारतं सदैव 'भारत' सन्तिष्ठते (पृष्ठ सध्या, २२, २३, ५१, ५५, ५८-६०) ।

स्वीय भारते देशे विभिन्नभाषा-धर्म-सम्प्रदायानां सत्त्वेऽपि भारतीयेषु जनेषु ऐक्यभावालोचय कविवरो डॉ० गुक्तमहाभागो मोक्षमायते । मूमे मणिगणानिव राष्ट्रियभावे परस्पर सङ्गुम्पितानशेषान् भारतीयान् जनानालोक-मालोक कविवरोऽयममदमान-दसन्दोहमनुभवति । तदीयोऽयमानन्द पाठवानपि राष्ट्रभक्तिमरितान् सविधाय समानन्दवतीत्यत्र न मे मशीतिलेश (पृष्ठमध्या, १०, १६, ५१) । कविनामुना स्वीयस्य भारतदेशस्य शान्तिप्रियताया तदाघाते च शक्तिशालिताया अपि सम्प्रबोधेन अधोष सामर्थ्यं समुपवर्णितमस्ति, येन भारतीयेषु जनेषु स्वीयरक्षा गुरक्षाभावनापि सुदृढ पद निदघातितराम् । अहमयं पदनापि स्वराष्ट्रहितसाधने कवे कोशल विजृम्भतेतराम् ।

भारते विधीयमाना सर्वतोमुखी वैज्ञानिकी प्रगतिमपि कविवरो डॉ० गुक्तमहाभाग एतस्य गरिष्णी महिम्नश्च परिवर्धने उत्तेजनीय हेतु मयते । एननापि हेतुना च भारतं विश्वमञ्चे महत्त्वपूर्णं भूमिकां विभ्रदस्तीति स्वीय काये साधु साधयन् कविवरोऽयं भारतीयेषु भारतीयतां प्रति स्पृहणीय भाव जनयतीति मम विश्वासः ।

(ग) कलापक्ष

भव्येऽस्मिन् काव्ये कविवरेण काव्यकलापक्षोऽपि चारुतया समिवेशितोऽस्ति । छन्दोऽलङ्कारगुणरीतिप्रभृतीनि सर्वाण्येव काव्यकलापक्षीयाणि अङ्गानि लघुन्यपि अस्मिन् काव्ये अवलोचनलोचनातिथोभवन्ति । सक्षेपेणात्र तेषां विवरणं प्रस्तूयते—

छन्दांसि

ताटङ्क-भुजङ्गप्रयात-दिक्पाल-आर्या-लोटकमालिनी-द्रुतविलम्बितगादंलङ्घि-
श्रीङ्गिताख्यानि प्रसिद्धान्यप्रसिद्धानि च छन्दांसि काव्येऽस्मिन् अनुभूति-
विषयतामायान्ति । यथा प्रतिपादं त्रिगन्मात्रस्य, त्रमेण षोडश्या तदनन्तरं
पुनश्चतुदश्या च मात्राया यतियुतस्य ताटङ्कनामकस्य छन्दसोऽनुभूतिरधोलिखित-
पद्यासदृशेषु अष्टादशतिपद्येषु बोधयते—

काशीमथुरापुरीद्वारका—

हरिद्वारमाहात्म्ययुते,

सेतुबन्धकन्याकुमारिका—

तङ्गातावरणीतिपुते ।

बदरीनाथवर्धनवीरवाला—

हेमकुण्डमुममशोषरे,

जय जय जय हे भारतभूमे,

जय जय जय भारतभूमे ॥

—पृष्ठतल्या, १२

प्रसंगेऽस्मिन्नुल्लेखनीयमस्ति यदस्य छन्दस्य प्रयोगे कविवरेण डॉ० शुक्ल-
महाभागेन यतिविधाने यत्र-कुत्रचित् वैपरीत्यमपि अवलम्बितमस्ति । यत्र
प्रतिपादं षोडशी मात्रा तदनन्तरं पुनश्चतुर्दशी मात्रा यतियुता स्यादित्यस्य
नियमस्य वैपरीत्याद् यत्र कुत्रचित् पद्ये प्रथमं चतुर्दश्या मात्राया तदनन्तरं पुनः
षोडश्या मात्राया यतिरायानास्ति । कस्मिंश्चित्पद्ये तु उभयवारं षड्चदशी एव
मात्रा यतिमयी दृश्यते । किन्तु छन्दस्य प्रवाहप्राबल्याद् भावपक्षस्य च सामर्थ्या-
दिदं सर्वं कविकृतं परिवर्तनं काव्यगोष्ठ्य व्याहृतं कथमपि नैव समर्थमस्ति,
अपि तु प्रकृतछन्दोभेदविधाने कविवीरसर्वैव दानकं प्रतिभानि ।

सर्वत्रैव प्रतिवार द्वादशा मासाना यत्रिपुत्रे दिव्यान्नामके मानिके छन्दसि
कविनाम्ना एकादश्यानि विरचितानि सन्ति । निम्नोक्तप्रय प्रस्तुते —

लोकप्रबोधशील शोकप्ररागशीलम् ।
वेतोविह्वलमृशम सम भारत विषयते ॥
सृष्टाद्विबिम्बहिममप्लाष्टिधीनितमि ।
सङ्गातर्षं पवित्र सम भारत विषयते ॥
कदापि यमेतु सहित कदापि प्रफोदभरितम् ।
माताद्विपाकनाप सम भारत विषयते ॥

—पृष्ठ सध्या, ४१

प्रतिवार रागद्वयपुष्टपुष्ट तोटकाभ्य छन्दानुवृत्त्य कविवरीय मुनसि-
यानि नव पद्यानि विरचितवानन्ति । यथा —

- (६) हिमवन्महामनरोच्चिष्ठे, यमुनावधनौसविमामहृते ।
रविबुधिनकोकनहारिणते जय भारतभेरिनि विरचयुते ॥
(७) भवसर्वपरीतदुःखमुने, बहूस्त्यसमुद्भविमाहृते ।
मनमार्तिनमोदकनादिते, जय भारतभेरिनि विरचयुते ॥

—पृष्ठसध्या, १५

उपरिदिष्टवृत्तनयानिरिक्तानि आपा-मानिनी-भुवङ्गप्रयात-दूतविप्रम्बि-
मार्गनविहीनानि छन्दसि मुनरां प्रतिदानि मनीति विषयं एतेषामु-
दाहरणानि पाठकप्रवरेभ्यो नोराहित्ये । एतद्विन्मारावशान्मु मुनद्विनेवान-
नोदयितुं कृपा कुरु ।

अतद्भूराः

यस्या कृती स्वाने-स्वाने स्वीयभावस्य-शेषकानामनद्वाराणामपि प्रयोगे
कवे पाठ्य प्रस्तुति । अनुभाव-नमक-उदात्त-यदानव्यमृदकोत्तद्वारा कवे
भावमन्त्रेयार्थानां परिवर्धन काव्यवाद्यामादायन्ति । स्थानाभावादनेषा-
मुदाहरणमात्रं सर्वार्थं एव लब्धविद्म ।

गुणरीतय

एतद्व्यादा मुकुमारदा, समाशानां सुबोधदा, अत्रैव भाषादा मध्य-
ददा, भावनादा विन्ददा, छन्दसा धारावदाहृतिभदा, वनद्वारादा सह्यदा

चास्यां कविताकृतौ सर्वत्रैव वैदर्भी रीति प्रसाद-भाधुर्गं सज्जकी च गुणौ पाठकाना मनोमयूरनर्तनं थावणमेघायन्ते । अस्मिन्नेव लेखे ‘छन्दासि’ इति शीर्षकमादाय समुदाहृतेषु पद्येषु कवेरिदं काव्यवैशिष्ट्यं पाठकेन नेत्रमनोविषयी-विधातुं शक्यते ।

(घ०) धन्यम्

एव रीत्या सक्षेपेणात्र विहितेन विचारेण मामकीनायां मतो तथ्यमिदं सुतरां समाविशति यत्कविवरस्यास्य डॉ० शुक्लमहाभागस्य कृतिरिमं काव्य-शास्त्रीयतत्त्वनिचयनिचिता वरीवर्त्ति । अतएव कविवरोज्यं मया मुदा समभि-नन्द्यते, आशास्यते चास्य सवेदनशीला, समभिष्यक्तिवृत्तसा निरतसा च लेखनी अनारत सस्कृतसाहित्यस्य सामयिकी श्रीसमृद्धिं विधास्यति ।*

* यह शोधलेख सागरिका (सागर), १९८३/३ तथा अर्धाशीन-सस्कृतम् (दिल्ली), १९८४/२ मे प्रकाशित है ।

अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावना

अधुना संस्कृतसाहित्यसमीक्षासारे कतिपयचिद् वर्षेभ्यः 'अर्वाचीनसंस्कृत-साहित्यम्' इत्याख्यो विशेषण-विशेष्यभावविभूषितोऽतिरमणीय सार्यकश्चैक-शब्दो भूयास प्रचारमागतोऽस्ति । जनेन इदं तस्य प्रकाशितं जातमस्ति यत्संस्कृतभाषायाम् अद्यापि पराजितमात्राया सज्जना बोध्यमाना विद्यते, तथा एषा नापि साहित्यमम्पन्ना अया मुजीविता भाषा इव वर्तते । अतो ये जना इमा भाषा मृतभाषा मन्यन्ते, ते मत्पदे अज्ञानाघरारे सन्ति, स्वकीय-राष्ट्रस्य च अतिमहत्त्वपूर्णां साहित्यमम्पत्तिं नैव परिचिन्वन्ति, तथा राष्ट्रं पयो घ्नन्त इत्यादि तदीया दिग्गता दार्तिं कुर्वन्ति ।

ममास्मिन् विषये कश्चिदपि सन्देहो नास्ति यदास्माकीनम् अर्वाचीन संस्कृतसाहित्यं लोचदृष्ट्वा महदुपयोगि, भाषादृष्ट्वा महद् विशालं तथा राष्ट्रदृष्ट्वा अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं विद्यते । एतदीयपरिशीतनेन च दृढं सुतरां स्पष्टं भवति यद् वैदिक पौराणिक प्राचीन च सौत्रिक सम्स्कृतसाहित्यमिव एतदपि साहित्यं भारतीयायां संस्कृतं संस्कृतभाषायाश्च महत्त्वमुदधोपयितुं प्रभवति, एवमेव च भावकान् काव्यरसिकानपि अमन्दमानन्दयति । मम दृष्टौ अस्य साहित्यस्य धीवृद्धिकारकाणां साहित्यकाराणां मय्यापि द्युसो विद्यते । किन्तु इदानीमहम् एतेषां सर्वेषां सर्वाविधाना वा अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यकाराणां तथा एतत्प्रणीतानां सर्वेषां सर्वविधाना वा प्रचरतानां परिवयं नैव प्रदास्यामि । यत्ना हि निर्धारितविषयानुसारं 'अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियभावना' एकं मया भवता गुरुत्वात् उपस्थापनीयास्ति । जतोऽस्मिन्वसरे अहम् अर्वाचीन संस्कृतसाहित्यस्य केवलं राष्ट्रियभावनाभिव्यञ्जकानामेव कतिपयानां काव्यानां काव्यकाराणां च विवरणं न तेषां प्रस्तुतं करिष्यामि ।

मम मनसि राष्ट्रियभावना सा भावनास्ति यया सम्प्रेरितस्य सम्प्रभाषितस्य च जनस्य दृढि स्वकीयराष्ट्रस्य प्रति, जनममूढं, संस्कृतिं, मध्वनाम्, इतिहासं,

धर्म, साहित्य, कला, राजनीति, रयक, जीवनदर्शन तथा एवमेव अयान्यन्मूल-
भूत तत्त्व प्रति गरिम्णो महिम्नश्च नैसर्गिक स्वाभिमानो वसति । अनया एव
भावनया सम्पूर्ण राष्ट्रं अनेकत्वेऽपि एकत्वभावनाया एका अभेदा भावधारा
सदैव सर्वत्र च प्रवहति, राष्ट्रं च सदा सर्वे स्वीयमेव मन्यन्ते, अतएव च
तदोया अधण्डतापि सदैव जीवन्ती सन्तिष्ठते ।

अहं प्रत्येभि यदन भवन्तो हर्षमनुभविष्यन्ति इदं ज्ञात्वा, यदिदानीं स्वकीये
अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये एवंपञ्चाशदुत्तरद्विशतसंख्याकानि (२५१) राष्ट्रिय-
भावनाभरितानि काव्यानि समुपलभ्यन्ते, तथा राष्ट्रियभावनाभरितकाव्यकृतु-
णामपि भूयसी संख्या वतते, एषा संख्या मम ज्ञानानुसारेण द्वानिषदुत्तरशत-
संख्या (१३२) तु नूनमेव मस्फुशति । अहं मन्ये यदिमे उभे अपि सद्ये
अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य राष्ट्रियदृष्ट्या महत्त्वं ससाधयितुं सुपर्याप्तं वनते ।

अद्यापि अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये समुपलभ्यमानानामेषा राष्ट्रियभावना-
सवलितानां काव्यानां तत्त्वत्तणाञ्च नामश्रवणसमीहाया समुदय सुतरा
स्थाभाविनो विद्यते । आस्तन्निरासाय पठ्यन्तकाव्यकारनामनिर्देशपूर्वकं
प्रथमान्तकाव्यसंख्यानं करोमि, सर्वथंम् अधीयताम्—सर्वश्रीमदम्बिकादत्तव्या-
सस्य शिवराजविजय सामवत च, राजराजवर्मणो श्रीवर्णवाणीविजय, शङ्कर-
लालस्य गोरक्षाभ्युदयम्, अखिलानन्दशर्मणो दयानन्दविजयम्, श्रीपादशास्त्रि-
हृदयरस्य पृथ्वीराजचह्वाणचरितम्—क्षत्रपतिशिवाजीमहाराजचरितम्—
श्रीशिबगुरुचरितम्—महाराणा-प्रतापसिंहचरितम्—श्रीरामदासचरितम्—राज-
स्थानसतीनवरत्नहार महाराष्ट्रसतीनवरत्नहार—महाराष्ट्रशत्रुघ्नवीररत्नमञ्जूषा-
सौराष्ट्रवीररत्नावलि तथा महाराष्ट्रवीररत्नमञ्जूषा, गङ्गाप्रमादोपाध्यायस्य
आर्योदयम्, महामहोपाध्यायगण्डिनरामानन्दारण्यशर्मणो भारतगीतिका भारतीय-
मितिवृत्तं च, मूलशङ्करभाषिणलालवाग्विहस्य प्रतापविजय छत्रपतिसाम्राज्य
च, पण्डितादमाया सत्माग्रहणीता-उत्तरमत्याग्रहणीता-शङ्करजीवनाख्यानम्-
श्रीनुतारामचरितम्—स्वराज्यविजय श्रीरामदासचरितं च, श्रीहरिनन्दनमठस्य
सम्राट्चरितम्, श्रीनिवामशास्त्रिणश्चन्द्रमठोपति मयूरप्रसाददीक्षितस्य
वीररत्नावलीचम्—भारतविजयनाटकम्—वीरपुष्पोराजविजयनाटकम् तथा गांधी
विजयनाटकम्, रङ्गाचायस्य श्रीशिवाजीविजयम्, नारायणपतिप्रिपाठिन
श्रीभारतमातृमाता, पञ्चानननरत्नस्य अमरमङ्गलम्, जीवन्यापतीपस्य
पण्डिताडवम्—महाराजविजयनाटकम्—गाम्पतीधेम् विवेकानन्दचरितम् एव
स्वानुपमप्रमाणं, चिट्टिगुडूरवरदाचार्यरस्य गुणवृत्तिवृत्तम्, मेघाग्रतम्य

दयानन्ददिग्विजयम्-भात का ते दशा-लालवहाट्टरशास्त्रप्रशस्ति-वित्तोद्भुगं-
 तद्भारतवेभवम् तथा प्रकृतिसौन्दर्यम् हरिदाससिद्धान्तवागीशस्य वज्जीय-
 प्रतापम् मेघाडप्रताप शिवाजीचरित च, वामुदेवद्विवेदिनो भोजराज्ये सस्कृत-
 साम्राज्यम् कीर्तस्य गुरुदक्षिणा स्वर्गीयसस्कृतकविसम्मेलन च, ब्रह्मश्रीकपाली-
 शास्त्रिणो भारतीस्तव, श्रीनिवास ताडपत्रीकरस्य गान्धीगीता, बालकृष्णभट्टस्य
 कनकवश स्वतन्त्रभारत च, रमाकातोपाध्यायस्य दयानन्दचरितम्, रामकृष्ण-
 भट्टस्य स्वातन्त्र्यज्योति राष्ट्रध्वजश्च, जयराम शास्त्रिणो जवाहरवसन्तसाम्राज्य
 श्रीगान्धिवान्धव च, स्वामिभगवदाचार्यस्य श्रीमहात्मगाधिचरितम्, क्षत्रे-
 विश्वनाथकेशवस्य अपूर्वं शान्तिप्रणाम-श्रीमुभापचरितम्-प्रतापशाक्तम्-शिक्षणम्-
 जवाहरस्वर्गारोहणम्-अचर्यंको सालवहादुरोऽभूत् तथा श्रीविवेकानन्दचरितम्,
 वपिलदेवद्विवेदिन परिवर्तनम्, महादेवपाण्डेयस्य भारतशतकम्, नीरपात्रेभीम-
 भट्टस्य काश्मीरसन्धानममुद्यम हैदराबादविजय च, रामनिरीक्षणसिंहस्य
 स्वाधीनभारतम्, द्विजेन्द्रनाथविद्यामातेश्वरस्य स्वराज्यविजयम्, डॉ० श्रीधर
 भास्करवर्णेकरस्य मदोर्मिमाला प्रश्नावली विमर्श-जवाहरतरङ्गिणी भानुभूल-
 हरी-स्वातन्त्र्यवीरशतकम्-श्रीगिबराज्योदयम् विवेकानन्द विजयम्-शिबराजाभि-
 पेकम्-अध्यात्मशिवायन तथा धर्मगीता, सीलारावदयासाया कटुविपाक-
 स्वर्णपुरस्कोवला-बीरभा तथा जयन्तु गुमाऊनीया, नारामणशास्त्रिकाङ्कुरस्य
 स्वातन्त्र्यपक्षाहुति, वामुदेवशास्त्रिवागेवाहीकरस्य शान्तिबुद्धम्, भागीरथप्रसाद-
 त्रिपाठिन कृपकाणा नाग पाश, पी० गोपालकृष्णभट्टस्य महाराणी क्षासी लक्ष्मी
 बायी, सुबोधचन्द्रपन्तस्य क्षासीश्वरीचरितम्, मतीन्द्र विमलचौधुरे भारतहृदया-
 रविन्दम्-महिमामयभारतम्-मेलनतीर्थम्-भारतविवेकम्-भारतराजेन्द्रम् मुभाप-
 सुभापम्-देशब-धुप्रियम्-भारतजनकम्-भारतलक्ष्मी-भास्करोदयम्-आनन्दराघ
 तथा महाप्रभुहरिदासम्, रमाचौधुरे देशदीपम् भारतनातम्-भारतपमिकम्-
 भारतवीर निवेदिननिवेदित च, हरिहरनिवेदिनो नागराजविजय गणाभ्युदय
 च, रूद्रदत्तपाठकस्य भारतीयरत्नचरितम्, भवालचरवनमालाया पाददण्डम्,
 शिवप्रसादभारद्वाजस्य भारत संदेश-अजेयभारत केसरिचङ्कम च, विद्याधर-
 शास्त्रिणो दुर्बलबलम्, सुरेशचन्द्रत्रिपाठिनो बीरोत्साह बर्धनम्, शाशिधरसर्मणो
 वीरतरङ्गिणी, ए० के० रामचन्द्ररावस्य पौरवदिग्विजयम्, रामचैलाशपाण्डे-
 यस्य प्रबुद्धभारत भारत च, के० ए०० छत्रुच्छेदनस्य केरलोदय, पुल्लेल
 श्रीरामचन्द्ररेड्डिन भुसहनभारतम्, डॉ० उमाशङ्करत्रिपाठिन क्षत्रपतिचरितम्,

भीराम भि० चेतनकराय भाषाटुती रत्नश्रीरत्न जगत्प्रचिन्तनम् रत्नात्म्य
चिन्तामणी-अनपत्तिनिवराज लोकमान्यरमृतिः - वर्याश्रयण-तितरामधनम् -
कान्तिदासचरितं तथा सङ्गीतसौभद्रम्, पञ्चातापतिलिङ्गशास्त्रिण भान्तिदूतः,
भाषाभै वृत्तावन्धुवत्तराय श्रीपांक्षिचरित श्री नेट्टचरित च, रमावधनीद्वन्द्वोदयो
विशासभारतम्, सोपासभास्त्रिदशनेसरिण धामिनीमण्डकं नारीजामरण च,
महायज्ञोपाध्याय हुरिहराय प्रभातपीपरिणयम्, डॉ० हुर्यताताम मिञ्जारन -
ज्वरीस्वग, अमलभाषाभय, डॉ० वा० चितने राजरथय भारतस्वातन्त्र्यं लोकमान्य,
तितकचरितं च, भुतिवात्तधर्मणोऽनुवादहृतिरूप श्रीगुह्योत्पिन्दासह भयनल्लाह-
भीषनेतिवृत्तम्, धनमुनेभजानन सातकुण्ठाय विदाधनत्रीरमाभा समान्यतरु मि
भट्ट-हिन्दुसत्ताद्वन्तातन्त्र्यवीरः सग्योद्ध सग्योद्ध तथा विवेकानन्दचरितम्,
मञ्जरीविद्यालङ्काराय भारतीविजयम्, भण्डारकराय-सकशालेन भीरुनाभि-
विवेकानन्दचरितम्, कान्तिवापसादधुवत्तराय अनुवादकृतिरूपो भारतस्य
सांस्कृतिको विभिन्नयः, अर्धभाषनहरेः श्रीतिलकयशोभय, डॉ० रमापसावद्विने
रित सीताचरितम्, रमाकान्तमिथरय जनाह्वरत्नामनेतृचरितमण्डकम्,
सङ्गवातिविषयेनरय धनुजद्विभाषणम्, धनुस्वरणशास्त्रिणो हिन्दुनिबन्धविशासग
महाकाण्डम्, डॉ० नीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्यय वताविवा भारतस्य-भूषणशास्त्रि
मंदाक कविर्वातल्लाह च, डॉ० रमेशचन्द्रगुप्तय भा०-समीरय सातवत्तादुर-
शास्त्रिचरितम्-अङ्गतादेन-भरतचरितामृतम् विभाजनम् द्वन्द्वराधनतिलकम् -
गुणभरामायणं तथा पाञ्चचरितचर्मा, मत्तेश्वरशास्त्रिणो भारतशास्त्ररत्नम्,
डॉ० भोम्मरभिरामसिङ्गशास्त्रिण सत्यापहोदयम्, धनुस्वरनाभिन पूर्वभारतम्,
के० आर० वैराग्यायराय देशरत्नात्मा-वाते शास्त्रधर्मः, शिवयोनिन्दाविभाषिण-
भीमाभिमरीरयम्, द्वारकापसावविभाषिणो भारतगणराज्यस्य प्रधानमन्त्रिण-
शास्त्रिणयो गुरवः शिवायच तथा अन्तरिक्षमादः, रामकृष्णसमेलो जंगलदेसी
रयम्, रघुनाथपसावधर्मन भीमनाह्वरज्योतिर्मतीरामम्, त्रदेवोपाध्यायस्य
भारतमरित भारतम्, श्रीकृष्णमेवनाह्वर द्विदेशीतल्लाह हिमाद्रिपुष्पा-
नन्दरत्नं च, अनामदपसावधोरनाभिनो नेतृकमम धीरभम्, डॉ० रे० एम०
नागराजय भारतवैभवम्, श्रीकृष्णयोगिन श्रीरत्नाभेनीतिरम् श्रीपरमुराम-
नाटकं तथा सत्यमानिचम्, डॉ० सत्यव्रतशास्त्रिण द्विदेशनाभीचरित तथा
पार्श्वेनानिचयम्, श्रीतीतात गुणवयभ भगतीमदचरितामृत जगदीरविहरण च,
डॉ० विमोरेनाथय अनुवादहृतिरूपो बाहू, डॉ० शिवनाथरामाडिन
भाषाटुति, डॉ० कान्तिदेवद्विनेद्विदो शास्त्रपीता-त्रा-च, रामनाथपसावय

राष्ट्रवाण, स्वयम्प्रकाशमण श्रीभवतसिंहचरितम्, मृतकुल श्रीधरस्य नवभारतम्, अभिराज डॉ० राजेन्द्रमिश्रस्य चाम्बघूटो-राघा माधवीयम्-फण्टूस-चरितभाण तथा अक्विञ्चन वाञ्चनम्, भोजमणिशुक्लस्य कादम्बरीनाटकम्, डॉ० रमाकान्तशुक्लस्य भाति मे भारत तथा जय भारतभूमे, डॉ० बी० राघवस्य पुनरुन्मेष, सहस्रबुद्धे प्रतीकारम् अद्भुतमर्देन च, विनायक बोकीलस्य शिववैभव रमामाधव च, वेङ्कटरत्नस्य इन्दिराविजयम्, पद्मशास्त्रिणो ब्रगलादेश-विजयम्-स्वराज्य लोकतन्त्रविजय च, वरमरस्य लोकमान्यालङ्कार, श्रीधरवेङ्कटेश-स्य मातृभूगतकम्, परमानन्दस्य शिवभारतम्, पिण्डय जयरामस्य पर्णालपर्वत-ग्रहणास्थानम्, वेङ्कटशर्मानस्य शिवावतारप्रवच, पुष्टपोतमकवे शिवकाव्यम्, केशवपण्डितस्य राजारामचरितम्, दिलीपदत्तशर्मण प्रतापचम्पू मुनिचरितामृत च, एम० के० ताताचार्यस्य भारती मनोरथम्, बी० आर० लक्ष्मी-अम्मलस्य भारतीगीता, रामरायस्य राष्ट्रस्मृति, प्रमुदतशास्त्रिण सस्कृतवाग्विजय, लक्ष्मीनारायणशानभाणस्य राष्ट्रपतिगौरवम्, के० बी० एल० शास्त्रिणो महात्मविजयम्, बी० नारायणनायरस्य महारमनिर्वाणम्, वामुदवात्मारामलाट-करस्य राष्ट्रपति डॉक्टरराजेन्द्रप्रसादचरितम्, विश्वनाथशास्त्रिणो भारतभजनम्, रामकुञ्जैरमालवीयस्य श्रीमालवीयकाव्यम्, बी० एन० दातारस्य अन्तिमयात्रा, साधुशरणमिश्रस्य गार्धिचरितम्, लोकनाथशास्त्रिणो गार्धि-विजयम्, श्रीपाद कृष्णभूते राजेन्द्रप्रसादाभ्युदयम्, विद्यानिधिशास्त्रिण श्रीगार्धिचरितामृतम्, ईशदत्तवाण्डेयस्य प्रतापविजय, गैरिकपादि लक्ष्मीकान्तस्य भव्यभारत भारत-रत्न च, महालिङ्गशास्त्रिणो भारतीविपाद, अमृतकलशस्य हम्मीरप्रबन्ध तथा मानवेदस्य पूर्वभारतचम्पू इति ।

अस्मिन् सदर्भे मया दृढमपि निवेदनीयमस्ति यत् प्राचीनसंस्कृतसाहित्यस्यैव अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्यापि अनेका कृतय अमुनापि अप्रकाशिता एव सन्ति, अनेकाश्च कृतय प्रकाशिता सत्या अपि पर्याप्त प्रचार प्रसार च न लभन्ते, अतएव शिवामा कृतीनां प्राप्तरमम्भवान् मदीयज्ञानस्य च परिममितत्वात् अत्र स्वसमुपदर्शिताम् एता मूचीम् अहं सम्पूर्णां नैव मये । वस्तुनस्तु एषा मूची सम्पूर्णा भवितुमपि नैव शक्नानि । यतो हि साम्प्रतम् अनेके काव्यकारा प्रतिदिन स्वीयया नव्यया भव्यया राष्ट्रभावमरितया चकितया राष्ट्रद्वताया मपयौ कुवन्त मनि । अनोप्या मूच्या वृद्धिस्तु अनारत भविष्यत्येव । अनया च वृद्ध्या सम्पन्नभाषाममुषामवानामपि गौरव सतत वधिष्यते इति मामको दूदो विग्वाम ।

अरिर्वाचनमन्त्राणां अर्वाचीनमन्त्रशास्त्रस्य परिशोधनेन इह तस्य प्राच्यपारायणमस्ति यत् सृष्ट्वा नान्दित्वात् राष्ट्रियभावनानुसृत्य क्वचिद् स्वीय राष्ट्रियभौगोलिकदीप्ता ग्रा-मुग्धादिदिपने भावा प्रकटिता सन्ति, क्वचिद् स्वीय राष्ट्र प्रति उन्मत्तदिप्रेमातिगायिनी प्रेमभावना प्रकटितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य भौगोलिक, सामूहिकी तथा आध्यात्मिकी नम्यति प्रति आत्मीयतया स्वामिमानस्य च मुदृष्टा विचारा प्रमुखा सन्ति क्वचिद् राष्ट्रस्य विज्ञान-कार्येषु निष्ठा प्रदर्शितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य कस्यापि क्षेत्रविशेषस्य अथवा जनसमुदायस्य प्राकृतिकी विपत्ति स्वीया विपत्ति मत्वा यथाभावि तन्निरासाय तत्पुनर्नाशने प्रयत्ना बिहिता सन्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य गरिष्ठो महिम्नो वा प्रविष्टा प्रति अद्ययमारुहा प्रकटितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य प्रपत्तिरानुनायकान् प्रति हेतुपूर्वकं समादरभावा प्रकटिता सति, क्वचिद् राष्ट्रस्य स्वाधीनता-अस्वाधीनताशालीनदशयो मुख-मुख विवरणपूर्वकं वक्ष्य प्रदर्शितमस्ति, क्वचिद् हिन्दू-मुसलिमजनानां कृते पारस्परिकैकभावनायां मार्गिका प्रसज्जा प्रस्तुता सति, क्वचिद् राष्ट्रभूमौ मातृभावना मताधितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रभूमौ स्वर्गातिशायिता कणितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रभूमे गुजरता, गुपलता मतयजसीत-मता, सवविधानन्ददायिता च दर्शितास्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य शीघ्रता रक्षा कुर्वतीतां भारतीयमेतानां व्यक्तिगतसुखसौख्य-स्यागात्मक रोगाञ्चजनक शौर्यं प्रकटिता सति, क्वचिद् राष्ट्रविरोधिनीनां भारतीय समाजपुणोपमातां गुरीतीतां ताप्रदर्शनपूर्वकं तन्निरासाय प्रेरणा प्रदत्ता सन्ति, क्वचिन् पञ्चगोलोपदेशा दत्ता सन्ति, क्वचिद् नगधमाना राष्ट्रदृष्टा निष्ठा कृतास्ति, क्वचिद् आरोत-माना राष्ट्रभरताना प्रजता विहितारित, क्वचिद् राष्ट्रस्य रक्षोपाया प्रदर्शिता सति, क्वचिद् राष्ट्रस्य नीतयो निरूपिता सन्ति, क्वचिद् राष्ट्रस्य भाषासमस्या निरूप्य समाहितास्ति, क्वचिच्च अतराष्ट्रियभावनाया अर्थात् विषयमद्भुत-कामनाया अपि प्रचार-प्रसारयो विश्राम प्रकटीकृतोऽस्ति । एवमह पश्यामि यदेषु काव्येषु राष्ट्रियभावनाया विविधेषु पक्षेषु पर्याप्त प्रकाशो लभ्यते । एतदनिरूपितम् अस्मिन्मर्वाचीन सन्ततमाहित्ये इदमपि तथ्यम् अनासृत परि-मश्यते यद् एतत्कालीने सस्कृतसाहित्य भारतराष्ट्रस्य मन्त्रपरायणानां प्रगतिवराणां निविशेय प्रजापतिजनानां समाजमवस्थाना राष्ट्रपिनगवस्वाना राजनीतिनायकाना मोक्षनायकाना पोरम महाराणाप्रनापमिह-अमरमिह क्षयपतिविवात्रो-गुग्मोविन्द मिह-रानीदुर्गावती जामोरानी लक्ष्मीबायी-महात्मगायि घण्टिद्वज्जवाहरलालनेहरू-

नेताजिसुभाषचन्द्रबोस-सरदारभगतसिंह-चन्द्रशेखर आजाद-सोकमान्यबालगङ्गा-धरतिलक-लालालाजपतराय-विनायकदामोदरसावरकर-देशबन्धु चित्तरञ्जन-दासरफो अहमद किदवाई-सीमान्त गान्धि अब्दुलगफारखान-मीरमकबूतशेरबानी-सरदार बल्लभभाई पटेल-डॉ० राजेन्द्रप्रसाद-युवराजकर्णसिंह-लालबहादूरशास्त्रि-सरोजिनो नायडू—इन्दिरागान्धी-हेमवतीनन्दनबहुगुणाप्रभृतीना राष्ट्रनेतृणाम् तथा गुरुनानक-स्वामिदयानन्द-स्वामिविवेकानन्द-समर्थगुरुरामदास-सन्ततुकाराम-योगिराजारबिन्द-रवोन्द्रनाथटेंगोर-राजाराममोहनराय-भगिनीनिवेदिता-भदन-मोहन मातङ्गीय-आचार्यबिनोबाभावेसदृशाना भारतीयसमाजसुधारकाणां राष्ट्रार्पितानि जीवनचरितानि समवलम्ब्य यानि काव्यानि विरचितानि विरच्य-मानानि च सन्ति, तेषु तत्तन्चरितमाध्यमेन सर्वत्रैव तत्तत्काव्यप्रणेतृभिः कविवरैः राष्ट्रियभावनाया विहिता विधीयमाना च साङ्गोपाङ्गाभिव्यञ्जना षाठकाना मनसि रोमोद्गमजननपुरस्सर बलादाकर्षतीति न कापि मशीति ।

मदीमोऽयमनुभवोऽस्ति यद् अर्वाचीन सस्कृतसाहित्यस्य भूयान् भागो राष्ट्रिय-भावनाया एव ओत-प्रोतोऽस्ति । इतिहास साक्षी विद्यते यद् भारतीयानां दुर्भाग्येण भारतवर्षो बहुकालं यावत् वैदेशिकानाम् आक्रामकाणां यवनानां तथा कपटदूट-पटूनाम् अग्रेजानाम् आधीन्ये आसीत् । तस्मिन् काले भारतीया सस्कृति सभ्यता, प्रजा भूमिश्च सुतरा विपन्ना आसन् । अतएव अत्रत्या देशभक्ता राष्ट्रियभावनाभिभूता सम्प्रत्येव उपरिपरिसख्याता कृतिपया सवेदनशीला सस्कृतसाहित्यकारा अनया मर्मच्छेदिन्या पराधीनतापीडया आहता भवन्त आसन् । तैरिदम् अनुभूतम्, यद् भारतीयेषु जनेषु यदि राष्ट्रियचेतना नैव जागरिता क्रियते, तर्हि इदं सुविशाल राष्ट्रं सर्वदाकृते पराधीनमेव भविष्यति । अतस्मै भारतस्य भारतीयतायाश्च रक्षा-सुरक्षाहेतवे देशरातिभिः सप्त सदा सधर्मकराणां सद्य एवात्र परिसख्याताना लोकनायकानां नायकानां समाजसुधारकाणां महापुरुषाणां च जीवनलीला आधारीविधाय उपरिर्वर्णितानि विविधानि राष्ट्रियभावनात्मकानि काव्यानि निर्माय भारतीयेषु जनेषु स्वराष्ट्राभिमानस्य चेतना प्रोद्दीपिता कृतास्ति । अस्मिन्नेव सातत्ये भारतीयता प्रति गौरव-वधवाणामपि बहूनां काव्यानां सङ्गेना जातास्ति, जायमानापि चास्ति, मरसशाय जनेषु राष्ट्रियभावनाया उदयविकासो निरन्तरं जायमानो ह्येव ।

मम मतेन तु अर्वाचीन सस्कृत साहित्ये राष्ट्रियभावनाया साम्राज्यमेव विससति । एतदुपुगीनाम् अधिकांशवतीषु कृतिषु राष्ट्रियभावना एव

सर्वाधिकमात्राया प्राकाश्यमायातास्ति । अनेका कृतयस्तु केवल राष्ट्रिय-
भावनाया एव प्रसारहेतवे लिखिता सन्ति । फलस्वरूपेण तासु आदित
समारभ्य इति पर्यन्त सर्वेनैव राष्ट्रियभावना एव स्वीयेषु विविधेषु स्वरूपेषु
पाठकानामनुभूतिविषयता समायाति । अतएव अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यस्य एष
युगस्तु राष्ट्रियभावनाया स्वर्णिमो युगो चकतु शक्यते । उल्लेखनीयमस्ति यद्
एतद्युगीने संस्कृतसाहित्ये राष्ट्रियाया एकताया सम्प्रभुतायाश्च रक्षा-सुरक्षो-
पदेश-सन्देशसमकालमेव राष्ट्रस्य सर्वाङ्गीणविकासकरणार्थमपि उपदेशो लभ्यते,
यो हि भारतस्य भारतीयतायाश्च गौरवबुद्धये परमोपादेयो विद्यते । अनया
दृष्ट्या अत्र परिलक्ष्यता इमे सर्वे एव राष्ट्रियभावनात्मककाव्यकारा मम
वन्दनीया सन्ति । अहं विश्वसिमि, यदेवामेव प्रयासेन भारते संस्कृतभारती
भूय स्वीयां प्रतिष्ठा प्राप्स्यति ।

अन्ते चात्र अहं स्वकीयेभ्यो राष्ट्रनेतृभ्य तथा शिक्षाविद्भ्य परामर्शं
दातुकामोऽस्मि यत्ते स्वीयभारतराष्ट्रस्य स्वतन्त्रा सम्प्रभुताम् अक्षुण्णा रक्षितुम्
तथा भारतीयेषु भारतीयता प्रति अनुरागपूर्णं स्वाभिमान जागरयितु तथा तेषु
स्वीय राष्ट्र, स्वराष्ट्रस्य संस्कृति, सभ्यता, भाषा, धर्म जीवनदर्शन च प्रति
सतत निष्ठोदय कर्तुं विद्यालयानां, महाविद्यालयानां तथा विश्वविद्यालयानां
शैक्षणिकाणा कार्यक्रमाणा माध्यमेन सर्ववर्गीयेषु विद्यार्थिषु राष्ट्रियभावना-
भरितस्य संस्कृतसाहित्यस्य प्ररोचनापूर्वक प्रचार-प्रसारी कर्तुं कारयितु च
सत्वर क्रियाशीला भवेयु, तथा प्रौढशिक्षाया कार्यक्रमेष्वपि अर्वाचीनसंस्कृत
साहित्यस्य राष्ट्रियभावनापूर्णान् कतिपमान् अशान् सम्मिलितान् कारयेयु,
येन भारत राष्ट्रस्य आबालवृद्ध जनेषु एककालानच्छेदेन राष्ट्रचेतनाया शङ्को
मदेत् तथा विश्वमञ्चे भारत शक्तिसम्पन्नम् अजयम् अभेद्य च राष्ट्र सिद्ध
भवेत् ।*

* यह शोधलेख सागरिका (सागर), १९८३/४ तथा डॉ निरूपण विद्या-
संसार अभिनन्दन ग्रंथ (मेरठ), १९८३ मे प्रकाशित है ।

देश भक्ति के सदर्भ में संस्कृत के आधुनिक काव्यकार

संस्कृत साहित्यजगत में ईशु की सत्रहवीं शताब्दी से लेकर आज तक रचे जा रहे संस्कृत साहित्य को आधुनिक संस्कृत साहित्य की कोटि में रखा जाता है। जहाँ तक मात्रा का प्रश्न है—इसके अन्तर्गत आने वाली प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कृतियों और कृतियों के निर्माताओं की भूमि सख्या है। इनमें लगभग 'एक सौ बाठ' ऐसे काव्यकार हैं, जो देशभक्ति पर एक काव्यकारों की श्रेणी में आते हैं और इनके द्वारा देशभक्तिभाव में भरपूर लगभग २३० काव्यकृतियों की रचना की गई है। इन काव्यकारों में कतिपय निम्नलिखित काव्यकारों के नाम हमारी दृष्टि में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—सर्वश्री अम्बिकादत्त ध्याम, अखिलानन्द शर्मा, श्रीपादशास्त्री हमूरकर, भूलशङ्कर माणिकलाल यादव, पण्डित लमाराज, श्रीनिवासशास्त्री, मयुराग्रमाद दीक्षित आचार्य मेघाग्रज, हरिदास मिद्वान्त वागीश, श्री निराम ताटपत्रीकर, बालकृष्ण भट्ट, स्वामि श्री भगवदशार्य, विश्वनाथ केशव छत्रे, महादेव पाण्डेय, नीरपाज भीमभट्ट, प्राफेसर रामनिरीक्षण मिश्र, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, गोपालकृष्ण भट्ट, मुदाधचन्द्रवत, यतीन्द्र विमल चौधुरी, श्रीमती रमा चौधुरी, शिवप्रसाद भारद्वाज, शशिधर शर्मा, एम व रामचन्द्र राय, के० एन० एलुत्तकडुन्, श्रीराम बेलणकर, ब्रह्मानन्द शुक्ल श्यामव्रत द्विवेदी, गोपालशाम्भो दर्शननेमरी, गजानन बालकृष्ण पतमुन, 'वम्बर' शर्मा, माधवराव श्रीहरि अणे, श्री के भट्टाचार्य, रामचन्द्रशुक्ल रामकृष्ण शर्मा, वरमद्र प्रसाद राम्यामी, के एम् नागराजन्, मत्स्यव्रतशाम्भो, चूनीलाल गुप्त, कपिलदेव द्विवेदी, यज्ञेश्वर शास्त्री, स्वयं प्रकाश शर्मा, मुनुकुल श्रीधर, राजेन्द्र मिश्र, ग्मादान्त शुक्ल आदि।

इन उर्युक्त आधुनिक संस्कृत काव्यकारों की कृतियों में प्राचीन लौकिक संस्कृत साहित्यकारों की भी कृतियों की अपना देशभक्ति की मात्रा अधिक है। इसका कारण है कि हमारा भारतवर्ष बहुत समय तक मवनो और

अंग्रेजों के अधीन रहा, फलस्वरूप देश की सस्कृति, सभ्यता, जीवन आदि विपन्न दशा में थे। भारत की यह दुदशा यहाँ के भावुक साहित्यकारों से न देखी गई। अतः उन्होंने उचित समझा कि भारतीयों में काव्य के माध्यम से देशभक्ति की भावना जगाई जाय। फलस्वरूप उनकी लेखनी अब नारी के सौन्दर्य, प्रकृति के सौन्दर्य, भृगाररस, हास्यरस और करुणरस को अपना लक्ष्य न मानकर देशभक्त महापुरुषों के यशोगान, देश के वर्धन के स्मरण, स्वातन्त्र्य के गीतों के गायन, देशमुक्ति के लिए किये गये युद्ध, भारतीय भाषा के महत्त्व के उद्घोषण, नारीजागरण, सत्याग्रह आदि को ही अपना वर्ण्य विषय बनाने लगी।

सन् १९४७ ई० में जब भारतवर्ष अंग्रेजों की दासता में मुक्त हो गया तब तो देशभक्तिभावपरक साहित्य की सर्जना में और भी वृद्धि हो गई। इस साहित्य को देखने से हमें ज्ञात हुआ कि इन काव्यकारों ने ५२ ऐसे देशभक्त महापुरुषों के जीवन को अपनी कृतियों का वर्ण्य विषय बनाया, जिनके कार्य-कलाप देशानुरागजनक थे। इन महापुरुषों में मर्यादापालक, देश के रक्षक, समाजसुधारक, लेखक, लोचनायक, सन्त, ऋषि, क्रान्तिकारी और देशभक्त वीराङ्गनाथ मम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि आधुनिक सस्कृत काव्यकारों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके देशभक्तिभावनापरक कायकलापों का वर्णन सर्वाधिक किया है। तेरह काव्यकारों ने महारामागांधी को ही अपनी कृतियों का विषय बनाया है। इस क्रम में दूसरा स्थान राष्ट्रनायक प० जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त है। इनके जीवन का अवन दश कवियों ने किया है। तीसरा स्थान छत्रपति शिवाजी का है। इनको सात कवियों ने अपने काव्यों का विषय बनाया है। पाँच कवियों ने राजाप्रताप के पराक्रम-पूर्ण कार्यकलापों का वर्णन करके वर्णन करीयता में उनकी चतुर्थ स्थान का अधिकारी बनाया है। इसके बाद चार कवियों ने महारानी लक्ष्मीबाई को और चार ही कवियों ने हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरागांधी को अपने काव्यों का वर्ण्यविषय बनाया है। महर्षि दयानन्द और स्वामिद्विवेकानन्द को क्रमशः तीन-तीन कवियों ने अपनी रचनाओं का केन्द्र बनाया है। पृथ्वीराज चौहान, श्रीगुमायबन्द बोस, लातबहादुर शास्त्री, सरदार भगतसिंह, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, योगिराज अरविन्द—इन छ देशभक्त वीर महापुरुषों को गौरव प्रदान करने वाले काव्यकारों की संख्या दो-दो है, जबकि शंकर पाण्डुरंग,

सन्त तुकाराम, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, रामचन्द्र, भरत, महर्षि विश्वामित्र, श्री ब्रह्मानन्द शुक्ल, समर्थ गुरु रामदास, हेमवतीनन्दन बहुगुणा, प्रिटिशसम्राट् महामहिम जार्ज पचम, चन्द्रमहीपति (काल्पनिक), अमरसिंह, वीरप्रतापादित्य, कनकपाल, नागराज, लालालाजपतराय, वीर मोरस, महात्मा दधीचि, महारानी दुर्गावती, छत्रसाल, महर्षि पाणिनि, गुरु गोविन्दसिंह, विनायक दामोदर सावरकर, सीता, देशबन्धु चित्तरंजनदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय और भगिनी निवेदिता—इन २८ महापुरुषों के देशभक्ति से आत्मावित जीवन, क्रमशः एक-एक ही कवि के काव्य का विषय बने हैं। श्रीमहेश्वर शास्त्री ने सासी की रानी लक्ष्मीबाई, महर्षि दयानन्द, लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लालालाजपतराय, प० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार भगनसिंह, लालबहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी के अतिरिक्त महामना पण्डित भदन्तमोहन मालवीय, सरदार बल्लभभाई पटेल, आचार्य विनोबाभावे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चन्द्रशेखर आज़ाद, सीमान्तगांधी खान अब्दुल गफ्फार, रफी अहमद क़िदवाई, सरोजिनी नायडू, बी० बी० पिरि और मुकराज कणसिंह को भी अपन भारतराष्ट्ररत्न नामक काव्यसंग्रह में बड़े गौरव के साथ वर्णित किया है।

यह हमारे और हमारे देश के लिए बड़े गौरव का विषय है कि छत्तीस काव्यकारी ने अपनी कृतियों में जिन विषयों को लिया है, वे हैं—(१) भारत के पुरातन और अधुनातन वैभव का गौरवपूर्ण स्मरण, (२) यवनों और अंग्रेजों की दासता की शृंखला में आग्रह भारतमाता का दण्डर जनतायको के समान ही सामान्य जनता के भी दुखी जीर क्रोधाविष्ट होकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किया गए प्रयत्न (३) स्वराज्य प्राप्ति और (४) स्वतन्त्र भारत की स्थापना। दो साहित्यशास्त्री ने बंगलादेश नामक नवावित राष्ट्र के जन्म के समय भारतीय गताओं की सूक्ष्म और भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्य-कलापों का वर्णन किया है। एक कवि (डॉ० सत्यनन्द शास्त्री) द्वारा प्रणीत, 'वाईदेशविलासम्' नामक काव्य को हमने देशभक्तिपरक दर्शाए भान लिखा है, क्योंकि इस काव्य के कवि ने 'वाईलैण्ड' में हमारे देश की ही संस्कृति और सभ्यता के बल्लवित होने का वर्णन किया है।

भारतवर्ष के अग्ररूप कश्मीर को अपने काव्य का विषय दो कवियों ने बनाया है। इनके अतिरिक्त हैदराबाद और केरल नामक देश के दक्षिण दिशा

में अवस्थित, दो प्रदेशों का क्रमशः एक-एक कवि द्वारा किया गया वर्णन भी हमारी देशभक्ति को जगाता है।

स्वदेशरक्षापरक युद्ध का वर्णन मुख्यतः श्रीमती लीलाराव, श्रीमुरेशचन्द्र त्रिपाठी और आचार्य श्री शशिधर जर्मा ने अपनी कृतियों में किया है।

श्रीधरभास्कर वर्णेकर ने संस्कृत भाषा को अनिवार्य वक्ताकर अपनी स्वदेशप्रियता को हम सबके समक्ष अभिव्यक्त किया है। इसी तरह गणकोप विद्यालंकार ने भी अरको कृति में संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं की महत्ता को सिद्ध किया है।

इसके अनिश्चित यदि एक ओर श्रीधरभास्कर वर्णेकर ने अपनी दो कृतियों में क्रमशः धर्म और श्रीगंधी जी के मर्यादाह्वान आन्दोलन की ही प्रमुख विषय के रूप में चुना है, तो दूसरी ओर गोपालशास्त्री दर्शन केसरी ने देश की प्रमुख आवश्यकता, नारीजागरण पर काव्य की सर्जना की है।

उपर्युक्त विवचन के आधार पर हमने वर्णन के करीयताक्रम को ध्यान में रखते हुए मरलतया बोध हेतु चार सारणियाँ तैयार की हैं, जो इस प्रकार हैं—

(क) प्रथम सारणी

क स वर्णित द्यवित	कवियों के नाम	कवियों की सत्या
१ महारमा गंधी	पण्डिता क्षमाराव, प मयुराप्रसाद दीक्षित, श्रीनिवासताडपत्रीकर, प जयराम शास्त्री, स्वामी श्री भगवदा- चाय, श्री विश्वनाथ केसव छत्रे, श्रीयतीन्द्र किमत चौधुरी, श्रीमती रमा चौधुरी, श्री ब्रह्मानन्द शुक्ल, डॉ रमेशचन्द्र शुक्ल, श्री शिवश्रीविन्द त्रिपाठी, श्री द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी, श्री किशोरनाथ झा।	१३
२ व अकाहरनाम नेहरू	प जयराम शास्त्री, डॉ श्रीधरभास्कर वर्णेकर, श्री श्रीराम मि बेलथकर,	१०

ज्वालापतिलिङ्गास्त्री, श्री ब्रह्मानन्द
शुक्ल, श्री श्यामवर्ण द्विवेदी,
श्री रमाकान्त मिश्र, श्री द्वारका
प्रसाद त्रिपाठी, प रघुनाथप्रसाद
चतुर्वेदी, श्री बलभद्रप्रसाद
गोस्वामी ।

३	छत्रपति शिवाजी	अम्बिकादत्त व्यास, मूलशकर याज्ञिक,
श्रीहरिदाससिद्धान्तवागीश, डॉ श्री-
धर भास्कर वर्णेकर, श्रीमती रमा
चौधुरी, श्री उमाशकर त्रिपाठी, श्री
श्रीराम वेलणकर ।	७
४	महाराणा प्रताप	मूलशकर याज्ञिक, मयुराप्रसाद
दीक्षित, श्रीहरिदाससिद्धान्तवागीश,
श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, श्री श्रीराम
वेलणकर ।	५
५	महारानी लक्ष्मी-
बाई	श्री गोपाल कृष्णभट्ट, श्रीसुबोधचन्द्र
पन्त, श्री यतीन्द्रविमल चौधुरी, श्री
श्रीराम भि वेलणकर ।	४
६	श्रीमती इन्दिरा
गांधी	डॉ सत्यव्रत शास्त्री, डॉ रमेशचन्द्र
शुक्ल, श्री द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी,
श्रीकृष्ण सेनवाल ।	४
७	स्वामी दयानन्द	श्री अखिलानन्द शर्मा, आचार्य मेघा-
व्रत, श्री रमाकान्त शर्मा ।	३
८	स्वामी विवेकानन्द	डॉ श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्री
यतीन्द्र विमल चौधुरी, प अय्यक
शर्मा ।	३
९	पृथ्वीराज चौहान	श्रीपादशास्त्री हनूरकर, मयुराप्रसाद
दीक्षित	२

१०	श्रीमुभायचन्द्र बोस	श्री विश्वनाथ नेशवछत्रे, श्रीयतीन्द्र विमल चौधुरी	१
११	श्रीलालबहादुर शास्त्री	श्री रमेशचन्द्रशुक्ल, श्री द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी	२
१२	सरदार भगनसिंह	श्री चूनीलाल मूदन, श्री स्वयं प्रकाश शर्मा	२
१३	लोकमान्य बाल-गंगाधर तिलक	श्री हरि अणे, श्री श्री राम मि० वेलणकर ।	२
१४	योगिराज अर-विन्द	यतीन्द्र विमल चौधुरी, ब्रह्मश्री कपाली शास्त्री	२
१५	शवर पाण्डुरंग	पण्डिता शमराव	१
१६	राजत तुकाराम	„	१
१७	समर्थ गुरु रामदास	„	१
१८	राजेन्द्र प्रसाद	यतीन्द्र विमल चौधुरी	१
१९.	देशबन्धु चित्तरजनदास	„	१
२०	रवीन्द्रनाथ टैगोर	„	१
२१	राजा राममोहन राय	श्रीमती रमा चौधुरी	१
२२	भगिनी निवेदिता	„	१
२३	भरत	श्री रमेशचन्द्र शुक्ल	१
२४	रामचन्द्र	„	१
२५	आचार्य ब्रह्मानन्द	श्री रमेशचन्द्र शुक्ल	१
२६	महर्षि विश्वामित्र	श्री वृष्ण जोशी	१
२७	श्री हेमवती नन्दन	श्री श्रीवृष्ण रोमवास बहुगुणा	१

२८	ब्रिटिश सम्राट् श्री हरिनन्दन भट्ट महामहिम आर्जे पञ्चम	१
२९	चन्द्रमहीपति श्री श्रीनिवास शास्त्री (काल्पनिक)	१
३०	अपरसिंह पञ्चानन तर्करत्न	१
३१	वीर प्रतापादित्य श्रीहरिदास सिद्धान्तवासीध	१
३२	वनवपान एव वानकृष्ण भट्ट उनका वन	१
३३	नागराज डॉ हर्नहर त्रिवेदी	१
३४	साला लाजपत शिवप्रसाद भारद्वाज राय	१
३५	पीरस श्री रामचन्द्र राव	१
३६	महात्मा दधीचि श्री श्रीराम त्रि० बेलचकर	१
३७	महाराणी दुर्गावती "	१
३८	छत्रशासक "	१
३९	महर्षि पाणिनि गोपाल शास्त्री दक्षान केसरी	१
४०	गुरुगोविन्द सिंह श्री श्रुतिनाथ शर्मा	१
४१	बिनायक दामोदर गजनिन बालकृष्ण पलमुखे सावरकर	१
४२	सीता डॉ रेवाप्रसाद द्विवेदी	१
४३	मदन मोहन श्री गणेश्वर शास्त्री भालवीय	१
४४	सरदार बल्लभ भाई पटेल	१
४५	डॉ राधाकृष्णन्	१
४६	चन्द्रमोहन आजाद	१

४७	आचार्य विनोबा भावे	„	१
४८	सीमान्तमाँधी	„	१
	अब्दुल गफ्फार खान		
४९	रफी अहमद किदवाई	„	१
५०	बी बी गिरि	„	१
५१	सरोजिनी नायडू	„	१
५२	गुबराज नणसिंह	„	१

(ख) द्वितीय सारणी

क स वर्णित देश	कवियों के नाम	कवियों की सहाय
----------------	---------------	----------------

१	भारतवर्ष	गंगाप्रसाद उपाध्याय, महामहोपाध्याय प रामावतार शर्मा, श्री हरिनन्दन भट्ट, श्री नारायणपति त्रिपाठी, श्री चिट्टि- गुट्टर सरदाचार्यवर, श्री महादेव पाण्डेय, डॉ श्रीधरभास्कर वर्णवर, श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, श्री कपिलदेव द्विवेदी, यतीन्द्र विमल श्रीधुरी, पण्डिता क्षमाराव गपुराप्रसाद दीक्षित, श्रीबालकृष्ण भट्ट, श्री रामकृष्ण भट्ट, श्री रामनिरीगण सिंह, श्री द्विजेंद्रनाथ विश्वामाजिष्ठ, श्री मनी लोलाराम, श्री बागुदेव भास्कर, श्री रामकृष्ण पाण्डेय, श्री रत्नदत्त पाट्य, डा शिवप्रसाद भारद्वाज श्रीमनी रमा श्रीधुरी, गजानन बाल- कृष्ण गलगुप्ते डा कृष्णलाल, श्री कृ ष्ण चित्तौ, श्री हरदत्त यदानवार,
---	----------	---

वेंकटराववाचामं, डॉ वी के
भट्टाचार्य, श्री प्रभुदत्त स्वामी, श्री
द्वारकाप्रसाद त्रिपाठी, डॉ के एस
नागराजन, डॉ शिव सागर त्रिपाठी,
डॉ कपिलदेव द्विवेदी, श्रीरामनाथ
पाठक, श्रीमुत्तुकुल श्रीधर, अभिराज
डॉ राजेन्द्र मिश्र,
डॉ रमाकान्त शुक्ल ।

२	बैंगलादेश	डॉ रामकृष्ण शर्मा, डॉ रमेशचन्द्र शुक्ल ।	२
३	पाई देश	डॉ सत्यव्रत शास्त्री	१

(ग) तृतीय सारणी

क्र स	वर्णित प्रान्त	कवियों के नाम	कवियों की सं
१	कश्मीर	चूनीलाल मूदन, नीरपाजे भीम- भट्ट	२
२	हैदराबाद	नीरपाजे भीमभट्ट	१
३	बेरल	के एन्० एलुस्तच्छन्	१

(घ) चतुर्थ सारणी

क्र स	वर्णित विविध विषय	कवियों के नाम	कवियों की सं
१	मृद वंश	श्रीमती सीताराव, श्री सुरेशचन्द्र त्रिपाठी, नीरपाजे भीमभट्ट, आचार्य श्री शशिधर शर्मा, डॉ शिवसागर त्रिपाठी, डॉ रामकृष्ण शर्मा, डॉ रमेशचन्द्र शुक्ल।	७

२	भारतीय भाषा	डॉ श्रीधर भास्कर वर्णकर, थी गट- (संस्कृत भाषा)	कोप विद्यालकार	२
३	श्रम	डॉ श्रीधर भास्कर वर्णकर		१
४	सत्याग्रह	„		१
५	नारीजागरण	श्री गोपालशास्त्री दर्शन वैसरी		१

कतिपय काव्यकारों ने उपर्युक्त वर्ण्य विषयों के साथ ही साथ अपनी कृतियों में देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा पर दुःख प्रकट किया है, भारत और भारतीयता का विनाश चाहने और करने वाले सभी विदेशी आक्रामकों के रोमांचकारी काले कारनामों का पर्दाफाश किया है, इनके लोभदायक कण्टकूट में फँसकर अथवा अपने निजी किसी ईर्ष्याद्वेष से बलीभूत होकर देशद्रोह करने वाले और अपने देश को विदेशियों के अधीन करने वाले भारतीय नरामों की भी जो घोलकर निन्दा करके उनके प्रति अन्य भारतीयों में घृणाभाव जगाया है, इसके विपरीत अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की गरिमा की तन, मन और धन से रक्षा-मुरक्षा करने वाले भारतीय देशभक्त शूरवीरों की अमर प्रशंसा करके उनके प्रति अन्य भारतीयों में आत्मीयता और श्रद्धा के भाव प्रोद्दीप्त किए हैं, भारतीय समाज का सर्वतोमुखी विकास करने वाले राष्ट्रिय नेताओं की प्रशंसा की है, यहाँ के समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके जनमानस में देश प्रेम जगाने वाले सन्त-महात्माओं के प्रति श्रद्धाभाव दर्शाया है, और भारतवर्ष के आदर्शपूर्ण शौर्य की शान बढ़ाने वाली भारतीय सेनाओं के प्रति प्रशंसापूर्वक हादिक कृतज्ञता प्रकट की है। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन कवियों के ये काव्य हम सभी भारतीयों को देश भक्ति को जगाते हैं।

हृष्य का विषय है कि सन् १९४७ ई० में भारतवर्ष ने स्वतंत्र हो जाने के पश्चात् भी हमारे अधिमध्य संस्कृत काव्यकारों ने अपने देश की एकता और सम्प्रभुता को सुदृढ़ बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से देशभक्तिमूलक साहित्य की किमुलमात्रा में सजना की है और आज भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन काव्यों में देश की एकता और सम्प्रभुता की रक्षा-मुरक्षा करते रहने के सन्देश के साथ ही साथ अपनी देश का सर्वांगीण विकास करने का

भी उपदेश मिलता है, जो भारत और भारतीयता की गौरव वृद्धि के लिए परम उपादेय है। विश्वास है कि सस्कृत वाच्यकारों में देशभक्ति की यह परम्परा भी अधिकाधिक समृद्ध होगी।*

*१ यह शोधलेख मेरठ विश्वविद्यालय सस्कृत शोधपत्रिका, १९८४/१ में प्रकाशित है।

२ यह शोधलेख डॉ० किरण टण्डन, लेक्चरर सस्कृत-विभाग, कृमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल के सयुक्त लेखरत्न में लिखा गया है।

मेघदूत मे अभिव्यक्त राजतन्त्र की कठोरता

महाकवि कालिदास का मेघदूत बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। इसमें मानवीय अनेक मनोभावों को अतीव भजुल अभिव्यक्ति मिली है। विष्णु प्रस्तुत लेख मे मेरा विचार "राजनन्त्र की कठोरता" को अभिव्यक्त करने वाली कतिपय पद्यधनियों पर ही प्रकाश डालने का है। मेरी दृष्टि मे कालिदास के मध्य मे मेघ को सम्बोधित करते न केवल अपनी पत्नी के पास अपना कुशल समाचार भेजना चाहा है, अपितु उसने अपने स्वामी राजा कुबेर की असहिष्णुता, अचित्तबोधिता, हृदयहीनता, निरकुश अधिनायकता (तानाशाही), आत्म-जनकता और असन्तुलित दण्डदायकता को भी अभिव्यक्त करना चाहा है।

मेघदूत के श्रोता और उसके कथानक के बीजा का स्वाध्याय करते मे यह तथ्य उजागर होता है कि कुबेर ने इस मस को यह कठोर दण्ड इसलिए दिया कि यह अपनी पत्नी के साथ विहार मे लीन होकर उनके लिए एकबार पूजापुण्य ले जाना भूल गया था। इतने मे अपराध के लिए उसे इतना कठोर दण्ड दिया गया, यह बात यथ के मा मे बस गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि गुमे तो इस काव्य से यह भी ध्वनि सुनाई देती है कि वह अपनी पराधीनता से भी पीड़ित होने लगा था। वह अनुभव करता है कि वह जो सजा भोग रहा है, तदनु रूप उसका अपराध नहीं था। राजा कुबेर ने उसे यह सजा पिवेनपूवक विचार करने नहीं दी है। निरकुश तानाशाह की तरह उन्होंने जरा सी बात पर डेर सारे गुस्मे मे भरकर यह सजा देकर अपने अहंकार की तुष्टि की है। उसने इस मनागत विचारों की ध्वनि हम आरम्भ में ही साफ सुनाई देने लगती है, जहाँ वह मेघ से अपनी बात कहने का उपक्रम करता हुआ, अपनी गपवाई मे कहता है कि राजा के आदेश के कारण ही मैं अपनी प्रियतमा पत्नी से बिछुड़कर इतनी दूर पड़ा हुआ हूँ ('विविध' ११५-११६) — पूर्वमेघ, ६)। ध्यातव्य है कि यहाँ उता अपने आपकी 'कर्मवर्ग' १६ दूरवर्ग्यु "

नहीं माना है। वह स देश में भी अपनी प्रियतमा से अपना यही मनोभाव प्रकट करता है कि उसका रास्ता उसके बरी राजादेश ने रोक रखा है, न कि उसके कर्म ने (विधिना वंगिया रुद्रमाय ”—उत्तरमेघ, ३६)। उल्लेखनीय है कि यहाँ यक्ष ने “विधि” का विशेषण “बरी” दिया है, जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि कुबेर का आदेश वैरपूर्ण था न कि विवेकपूर्ण। किन्तु वह यह सोचकर कि यह मेघ नहीं यह न समझ बैठे कि इस प्रकार की महाधोर सजा भोगने के लिए दिया गया वह “राजादेश” उचित ही होगा, और यह सोचकर यह मेघ उसे “पापी” समझकर उससे बात करने और उसका दूत बनने से मुह न मोड़ ले, इसलिए वह तुरन्त ही यह स्पष्ट कर देता है कि उसे यह सजा उसके राजा ने गुस्से में ही दी है, सोच समझकर नहीं दी “घनपतिक्रौञ्चिलेपितस्थ” वही, ७)। यहाँ उसने राजा कुबेर के लिए “घनपति” शब्द का प्रयोग भी साभिप्राय किया है। इस शब्द के प्रयोग से वह यह पकट करना चाहता है कि उसका राजा घन दीप्त का सबसे बड़ा मालिक है। अतः घनाभिमान के कारण वह विवेकी नहीं रह गया है, बल्कि मोधी हो गया है, और अपने अहंकारपूर्ण उसी क्रोध में भरकर उसने मेरी यह दुर्गति की है, इसलिए मैं दया का पात्र हूँ। देखा जाता है कि साधारण अमीर लोग भी अपने सेवकों के साथ मनमाना आचरण करते हैं, तो फिर राजा कुबेर तो घन के स्वामी ही हैं। अतः वह कितनी “मनमानी” (स्वेच्छारिता) करेंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है।

जब वह यन् यह अनुभव करता है कि वर्षा के मादक दिनों में भी उसके राजा कुबेर ने उसे बलपूर्वक उसकी प्रियतमा से दूर कर रखा है, यह भी नहीं सोचा कि ऐसे मादक वातावरण में उसकी प्रियतमा उसने विरह से पीड़ित होकर निष्प्राण हो सकती है, तो वह अपनी पराधीनता पर भी क्षुब्ध हो उठता है। अपने मित्र मेघ से वह अपनी इस विवशता को प्रकट भी करता है (‘क सग्नद्वे विरहदिधुरां रक्ष्युपेक्षेत जायां न स्यादग्नोऽप्यहमिष जनो य पराधीनवृत्तिः’ ॥—पूर्वमेघ, ८)। यहाँ पर यक्ष ने निश्चय ही राजा कुबेर की हृदयहीनता का संकेत किया है और ऐसे हृदयहीन राजा की परिचर्या करने में रहने के लिए अपना पश्चाताप भी प्रकट किया है।

अपने प्रति राजा कुबेर के तानाशाही रवैय को याद करके यक्ष को यह भी आशंका है कि उसके द्वारा सन्देशवाहक के रूप में भेजे गए मेघ को

अलकापुरी में उसके घर पर कही कुवेर पहचान न ले । क्योंकि सयोगवश उसका घर राजा कुवेर के प्रासाद के पास ही है और उत्तर दिशा की भी ओर है । स्वाभाविक है कि दक्षिण दिशा से जाने वाला मेघ उसके घर पहुँचने के लिए राजा कुवेर के ही प्रासाद के ऊपर से निकलेगा । यदि किसी अन्य रास्ते से भी निकला तो उसके घर को खोजने के लिए कुवेर के प्रासाद के आसपास ही तो मड़राएगा । दोनों ही स्थितियों में कुवेर का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो सकता है और उस समा यदि राजा कुवेर ने मेघ को उसके घर में घुसते हुए देख लिया, तो कुवेर को सन्देह हो जाएगा और भेद जानकर वह कुपित होकर निश्चय ही उसकी सजा को बढ़ा भी देगा । प्रतीत होता है कि अपनी इसी आशका के कारण यक्ष ने मेघ को अपने घर की पहचान भली भाँति बताई है । उसने मेघ को अपने घर के प्रत्येक उस चिह्न की विस्तृत जानकारी दे दी है जो किसी अन्य यक्ष के घर पर नहीं है (उत्तरमेघ, १२-१७) । वह मेघ से यह भी प्रार्थना करता है कि वह उसके घर के इन चिह्नों को अपने चित्त में भली भाँति रख ले, ताकि घर खोजने में कोई भ्रम न हो और इधर-उधर जरा भी भटकना नहीं पड़े ("एभि सद्यो, हृदयनिहितै- र्संज्ञैर्लक्षयेथा' - उत्तरमेघ, १७) । राजा कुवेर के दर से ही यक्ष मेघ को यह सलाह भी देता है कि दिन में पहुँचकर भी और उसकी प्रियतमा को देखकर भी वह उससे कोई बात नहीं करे, केवल रात में और वह भी आधी रात में जब सब ओर सन्नाटा छा जाए, तब वह उसे सन्देश सुनाए (उ० मे०, १८-२५) ।

यदि उसे कुवेर का दर न होता तो वह इतनी दूर से और इतनी उत्कण्ठा से भेजे गए अपने सन्देश की जल्दी से जल्दी अर्थात् पहुँचते ही अपनी प्रियतमा से कह देने के लिए मेघ से प्रार्थना करता । साधारणतया मिलने का समय दिन का ही अच्छा माना जाता है । रात में जाकर किसी की नींद में खलल डालना अच्छा नहीं समझा जाता । पर यहाँ तो यक्ष ने उल्टी ही सलाह दी है । वह तो रात के सन्नाटे में ही उस जगाकर सन्देश सुनाने की सलाह दे रहा है (उत्तरमेघ, ३५) । उसके इस बिलोम परामर्श से निश्चय ही यह वस्तुध्वनि निकलती है कि उभ इस बात का डर है कि दिन में मेघ और उसकी पत्नी के बीच हुए वार्तालाप को अन्य कोई भी सुन-समझ सकता है और वह राजा कुवेर से भी कह सकता है, या स्वयं राजा कुवेर ही

सुन-समझ सकते हैं। क्योंकि उनका शासक उसके घर के समीप में ही है। अतः वह क्रुपित होकर सजा बड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सन्देश सुनाकर तुरन्त ही यानी रात में ही मेघ को वहाँ से लौट आने के लिए भी कहता है (उत्तरमेघ, ५०), मेरी समझ से यह भी इसीलिए कि उसका सन्देश गुप्त बना रह सके।

यद्यपि इस प्रकार के इन दोनों ही परामर्शों को देते समय कुछ न कुछ कारण भी निर्दिष्ट किए गए हैं, किन्तु वे ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नहीं हैं। अतः वे निश्चय ही उपर्युक्त वस्तुस्थिति के बाधक नहीं बन पाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने इस भावप्रधान सन्देशकाव्य में मेघ को इस कथा के माध्यम से राजतन्त्र की इस अनपेक्षित कठोरता को भी अभिव्यक्त किया है। यह उनकी मनोरञ्जक मधुर काव्यशैली की ही विशेषता है कि उनके इस काव्य में पाठकों को सवाई की कड़वाहट का पता देर से लगता है और प्रकृति का रम्य रूप, यश के दिल का दर्द, आदर्श का आलोक आदि तुरन्त ही उनके मनोमस्तिष्क पर छा जाता है।*

गीता की एक ग्रन्थ

विषय स्वरूप

यद्यपि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में धनुर्धराग्रणी अर्जुन अपने प्रखरतर बाणों से शत्रुओं के शिरच्छेदनाथ ही उत्साहपूर्वक आया था तथापि रणस्थली में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मातुल, भ्राता, मित्रादि स्वजन सम्बन्धियों को अवलोकित करके उनके विनाश की आशङ्का से सहम गया। उसके हृदय को "मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, इन्हें क्यों मारूँ" इस प्रकार की विचारगूँथला ने जकड़ लिया। उसका समस्त उत्साह दीनता में परिणत हो गया। शोक एवं मोह की घृति से सम्पूर्ण विवेक ढँक गया। वह अपने क्षत्रियवीरोचित कर्तव्यपथ से च्युत होने लगा और परकीय धर्म भिक्षावृत्ति में मुह्र समझने लगा। भला क्यों न हो, शोक एवं मोह से ग्रस्त व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रति घृणा तथा अन्य धर्म के प्रति राग का होना नैसर्गिक ही होता है। किन्तु यह निर्विवाद है कि इस प्रकार शोक मोह कलितग्रस्त मनुष्य को शान्ति की प्राप्ति बनस में शीतलता की भाँति नहीं हो सकती है।

सत्तार में कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो अपने धर्म का पालन तो कर रहे हैं, किन्तु उनके चित्त में कार्य के फल की प्राप्ति के प्रति उत्कट अभिलाषा रहा करती है। साथ ही साथ वे इस बात का अभिमान भी किया करते हैं कि "मैं अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं इसके फल का अधिकारी हूँ"। इस प्रकार वे कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व तथा फलाभिसन्धित्व का स्वोक्त करके धर्म एवं अधर्म दोनों ही का उपभोग करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि स्वकर्तव्यधर्मनिर्वाह से तो धर्म, एवमेव कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व के गव से अधर्म का असम्य सञ्चय करते रहते हैं।

अद्वैततत्त्वप्रतिपादनपटीयान् भगवान् भाष्यकार अमद्गुरु श्री शङ्कराचार्य के विचारानुसार अर्जुन के समान कर्तव्यहीन अर्थात् स्वधमच्युत व्यक्ति तथा अहंकार एवं फलाभिलाषापूर्वक कर्म करने वाला पुरुष, दोनों ही मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। इन दोनों को पाप-पुण्य के साथ-साथ बढ़ने से मुक्त-मुक्त

रूप ससार में बार-बार आवागमन करना पड़ता है। अतः शोक-मोह निश्चय ही जन्ममरण के कारण हैं।

योगिराज श्रीकृष्ण की अनुभूति है कि भुख-दुःख रूप द्वन्द्वात्मक ससार के मूल कारण बने हुए शोक एवं मोह की निवृत्ति सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक आत्मज्ञान से ही हो सकती है, किसी अन्य उपाय से नहीं। अतएव अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान् श्रीकृष्ण ने समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करते हुए मोक्षदायक, भवभीतिनाशक आत्मतत्त्व का निरूपण किया है। श्रीकृष्ण ने आत्मा को अजर, अमर, अविपरिणम्य, अच्छेद्य अदाह्य, नित्य, सव्यवृत्, वाचामगोचर एवं विलक्षण सिद्ध किया है।

पूर्वमसिद्धों की अवधि

कुछ कर्ममीमांसक किंवा कर्मयोगी व्याख्याकारों की धारणा है कि सर्वकर्म-संन्यासपूर्वक केवल आत्मज्ञान से ही वैवृत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वैवृत्य पद की उपलब्धि के लिए श्रुतियों एवं स्मृतियों में निर्दिष्ट कर्मों को करते रहना पड़ेगा। हम अग्निहोत्रादि श्रौतस्मार्त कर्मों को करते हुए ही आत्मज्ञान से परिचिन होकर वैवृत्य प्राप्त कर सकते हैं। केवल आत्मा की अजरता, अमरता, अच्छेद्यता, नित्यता और विसंशयता का ज्ञान कर लेना ही वैवृत्यपद प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान् श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गीता में स्थान स्थान पर अवसर पाते ही कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दी है —

अथ चेत् त्वमिदं धर्म्यं संपादय न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तितुं हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥^१

कर्मभ्येवाधिकारस्ते मा वत्सेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥^२

निघ्नतु कुतश्च कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥^३

यहाँ जब स्पष्टतया भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्ण अपने परम प्रिय शिष्यभूत अर्जुन को नोट सकार से युद्ध जैसे भयंकर एवं हिंसासक्त कार्य की प्रेरणा नवा

१ श्रीमद्भगवद्गीता, २।३३

२ बही, २।४७

३ बही, ३।८

आज्ञा ही दे रहे हैं तब फिर श्रुतियो एव स्मृतियो में उपदिष्ट कर्म के त्याग की सत्यता सगत प्रतीत नहीं होती है ।

इस प्रकार पूर्वपक्षियो का तर्क है कि भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रुतिस्मृतिकथित अग्निहोत्र सन्ध्योपासनादि स्वकर्मव्यवहारपुरस्सर आत्मज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति बताई है, न कि सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक केवल आत्मज्ञान से ।

सिद्धास्तपश्रोव सचाधान

पूर्वपक्षियो की पूर्वोक्त (उपर्युक्त) अरुचि का खण्डन करते हुए भगवान् भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं कि योगिराज श्रीकृष्ण ने भिन्न-भिन्न बुद्धियो से सम्बन्धित ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा नामक दो निष्ठाओं का बणन किया है । अतएव ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही नहीं किया जा सकता है तब फिर वे दोनों मिलकर कैवल्यपदोपलब्धिदायक कैसे हो सकते हैं ?

अर्जुन के शोक-मोह से ग्रस्त हो जाने पर श्रीकृष्ण ने “अशोच्यान् . . . ४” श्लोक से लेकर “स्वधर्ममपि . . . ५” श्लोकपर्यन्त आरम्भतत्त्व का सागनिरूपण किया है जो साध्यसम्मत है । इस प्रकार के ज्ञान से युक्त व्यक्ति को ज्ञानयोगी कहा जाता है ।

ज्ञानबुद्धि की उत्पत्ति के पूर्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि की भावना से धर्माधर्म की विवेचना करना तथा मोक्ष के साधनभूत कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग है । इस प्रकार की प्रक्रिया करने वाले को कर्मयोगी कहा जाता है ।

यहाँ भी स्पष्ट है कि ज्ञानयोग एव कर्मयोग भिन्न-भिन्न मार्ग की ओर उन्मुख है । फिर भला कैसे इन दोनों का समुच्चय किया जा सकता है ।

श्रीकृष्ण ने स्पष्ट ही तो कह दिया है —

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नम ।

ज्ञानयोगेन साध्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥^४

और भी स्पष्टतया कर्म और ज्ञान का पाथक्य बतलाते हैं —

एवा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमांश्च ॥^५

४ वही, २।११

५ वही, २।३१

६, वही, ३।३

७ वही, २।३६ का पूर्वार्ध ।

इस प्रकार स्फुट ही है कि कर्म और ज्ञान पृथक्-पृथक् हैं। उनमें समन्वय कि वा समुच्चय असम्भव है। भगवान् श्रीकृष्ण एक पुरुष में एककासावन्धेदेन कर्म और ज्ञान की स्थिति को अमीकृत नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में एकता-अनकता, कर्तृत्व-अकर्तृत्व, प्रकाश-तिमिर एवं प्राची-प्रतीची की भाँति ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है।

योगी की भाँति सर्वमान्य भूष्य बृहदारण्यकोपनिषद् में भी "एतमेव प्रजाविनो लोकमिच्छन् प्रव्रजन्ति" "तथा" "सोऽक्रामयत्" "इत्यादि वचनों से 'कर्म' और 'विद्या' अर्थात् कर्म और ज्ञान में पृथक्ता प्रकट की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि "तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति" अर्थात् "सर्व कर्मों से निवृत्त हो सन्यासग्रहण करते हैं" इस वाक्य से तो स्पष्ट ही कर्मों का त्याग धापित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में कर्म एवं ज्ञान के समुच्चय की बात ही नहीं रह जाती है।^{१०}

शक्त्याचार्य का पूर्वपक्षियों से कहना है कि अर्जुन ने स्पष्टतया श्रीकृष्ण से प्रार्थना की है —

ध्यायसी चैरकर्मण्यस्ते मत्ता बुद्धिर्जगद्गता ।

तद्विदुः कर्मणि धीरे भी नियोजयसि केनच ॥^{११}

इत्यादि मुने तो —

यच्छ्रेय एतयोरेक तमे ब्रूहि बुद्धिश्चित्तम् ॥^{१२}

इसमें भी दोनों का भेद प्रकट हो जाता है। यदि दोनों का समुच्चय ही मोक्ष का मूल होता, तो अर्जुन एक को पाने की सातसा नहीं करता। भला पित्तरोग शमनाभिलाषी मनुष्य वैद्य के मुख से शीत और मधुर पदार्थों के सेवन का आदाम सुनकर किसी एक के लिए आग्रह विशेष कभी करता है?

यदि "ध्यामिमेह वाक्येन बुद्धि मोक्षयसीव मे"^{१३} इत्यादि अर्जुन-वचन

१० बृहदारण्यकोपनिषद्, ४।४।२२

११ वही, १।४।१४

१० श्रीमद्भगवद्गीता, २/११ का शास्त्र भाष्य ।

११ श्रीमद्भगवद्गीता, ३।११

१२ वही, ५.१ का उत्तरार्ध ।

१३ वही ३।२

से, अर्जुन की अज्ञानता से ही प्रश्न को माना जाए तो यह भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यदि श्रीकृष्ण को ज्ञान एव कर्म का समुच्चय अभिप्रेत होता तो अर्जुन के पूछने पर शोध ही उसे स्पष्ट शब्दों में कह देने । परन्तु वह तो “लोकेऽस्मिन्”^{१४} आदि से ज्ञान एव कर्म की क्षेत्रधूमि को पृथक्-पृथक् कर रहे हैं ।

जनक का उदाहरण देकर कमजानसमुच्चय को कैवल्यलाभदायी कहना विदेहराज जनक के स्वरूप को न पहिचानना ही है । क्योंकि कर्मसंन्यास का तात्पर्य केवल निष्क्रिय एव निश्चेष्ट होना नहीं है, अपितु इससे कर्तृत्व एव भोक्तृत्व अर्थात् अहंकार और फलाभिलाषा का संबंधा अभाव ही अपेक्षित है । क्योंकि “गुणा गुणेषु वर्तन्ते”^{१५} यानी “गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं” इस प्रकार की भावना से स्वत होने वाले कर्म, कर्म की कोटि में नहीं आते हैं । यह स्थिति तो कर्मसंन्यास से अभिन्न ही है । जनक ऐसे ही योगी थे ।

इस प्रकार से गम्भीर विवेचना के द्वारा पूर्वपक्षियों द्वारा तर्कित “कर्मज्ञान-समुच्चय की कैवल्यदायकता” का अकाट्य उक्तियों द्वारा घण्टन करते हुए भगवान् भाष्यकार जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य ने सगर्व कहा है —

तस्माद् गीताशास्त्रे ईदम्मात्रेणापि
 व्योमेन स्मार्तेन वा कर्मणा,
 धारभजानस्य समुच्चयो
 न केनचिद् दर्शयितुं शक्यः ।

तस्माद गीतासु नेत्रनादेव तत्त्वज्ञानान्मोक्षप्राप्तिः, न तु कर्मसमुच्चि-
 ताद् इति निश्चितोऽर्थः^{१६}

भाव यह है कि कोई भी विद्वान् गीता शास्त्र में कर्म और ज्ञान का समुच्चय सिद्ध नहीं कर सकता है । इसलिए यह सिद्ध है कि सबकर्म (फलाभिलाषा) संन्यासपूर्वक केवल तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष नि वा कैवल्य की प्राप्ति होती है, न कि कर्मयुक्त ज्ञान से ।*

१४ वही, ३।३

१५ वही, ३।२८

१६ श्रीमद्भगवद्गीता, २।१० का शाङ्करभाष्य ।

*यह शोधलेख उद्दीची (नैनिताल), १६-२।१ में प्रकाशित है ।

श्रीमद्भागवत में राष्ट्रियभावना

महर्षि श्रीवेदव्यासप्रणीत यह पावन ग्रन्थरत्न संस्कृत-साहित्य का एक अतीव आकर्षक उपजीव्य ग्रन्थ है, इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तीन विचारधाराओं की जो पावन त्रिवेणी प्रवाहित हुई है उसमें अवगाहन करने वाले प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा प्रमुदित हो उठती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। साथ ही साथ कथातन्त्रों के माध्यम से मूर्खवश, चन्द्रवश और यदुवश के राजा महाराजाओं के चरितों को यवणगोचर करके हमें अपने पुरातन भारत-वर्ष के पुरातन विन्तु गौरवपूर्ण इतिहास का परिज्ञान भी हो जाता है जिससे हम अपने अतीत पर गर्व करने लगते हैं।

भागवतकार श्रीवेदव्यास ने अपने इस परमपावन ग्रन्थरत्न में कुछ स्थलों पर भारत, भारतीयता और भारतभक्तिभावना का भी अतीव हृदयस्पर्शी एवं प्रभावशाली वर्णन किया है, जिसे पढ़कर मनोमस्तिष्क में राष्ट्रियभावना का उद्भव अनायास ही हो उठता है। उन्होंने भगवान् श्री ऋषभदेव के चरितवर्णन के प्रसंग में उनके ज्येष्ठ पुत्र अश्वत्थी सम्राट् भरत के नाम पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ने का बड़े ही गौरव के साथ उल्लेख किया है^१, तथा उसी प्रसंग में आगे चलकर भारतवर्ष की बड़ी ही भावुकता के साथ पुण्यभूमि कहा है^२। भूमण्डल के विस्तार का वर्णन करने के प्रसंग में जम्बूद्वीप का वर्णन करते

१ (क) यया खलु महायागी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठगुण आसीद्येनेद वर्षं भारत-मिति व्यपदिशन्ति ।

(घ) सुमतिं राष्ट्रभूतं सुदर्शनमावरणं धूम्रचेतुमिति ।

अजनाम नामैतद्वर्षं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥

—श्रीमद्भागवत, १।४।६, १।७।३ क्रमशः

२ अहो भूय सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेव्यधिपुण्यमेतत् ।

गायन्ति यत्रत्यजना भुरारे कर्माणि मदाप्यवतारवन्ति ॥

—वही, १।६।१३

हुए वेदव्यास ने अपने भारतवर्ष का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर तो आत्मा मे देशभक्ति किंवा राष्ट्रभक्ति के भाव तुरन्त ही पल्लवित हो उठते हैं। यहाँ के अनेक पर्वतो और नदियों का रागात्मक वर्णन करते हुए उनका कहना है कि भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, देवता भी इस देश की महिमा का गान करते हैं, उनकी दृष्टि मे भारतवर्ष मे जन्म लेने वाले मनुष्य या तो अवश्य ही विशेष पुण्यशाली हैं, अथवा जन्म देने वाले भगवान् ने स्वयं ही इनका पक्ष लेकर इन्हें इस उत्तम देश मे जन्म दिया है। इस भारतदेश मे जन्म पाने के लिए देवता तरसते हैं, इसकी तुलना मे उन्हें मिला हुआ स्वर्ग भी सुच्छ ही दिखाई देता है, यहाँ कर्मठता एवं क्रियाशीलता को देख-देख के लोग यहाँ के लिए स्पर्धाबु हो जाते है, उन्हें स्वर्ग मे दोष दिखाई देने लगते हैं, स्वर्ग मे कल्पायु होकर जीने की इच्छा छोड़कर वे भारत मे अल्पायु होकर भी जीना अच्छा समझते हैं, यहाँ की धर्म प्रधान एवं भक्तिभाव संचित जीवनचर्या को प्राप्त करने के लिए वे ब्रह्मलोक के भी सुख को त्यागने मे औद्यित्य देखते हैं, फलस्वरूप वे अपने वचे हुए पुण्य के सहारे भारतवर्ष मे जन्म पाने की लालसा करते हैं।^३

३ अहो अमीषा किमकारि शोभन प्रसन्न एषा स्विदुत स्वय हरि ।
 र्द्वैजन्म लब्ध नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवोपयिक स्पृहा हि न ॥
 किं दुष्करेनं ऋतुभिस्तपोऽतर्दनादिभिर्वा युजयेन फल्गुना ।
 न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात् ॥
 कल्पायुषा स्थानजयात्पुनर्भवात् क्षणायुषा भारतभूजयो वरम् ।
 क्षणेन मर्त्येन वृत मनस्विन सन्यस्य सयान्त्यभय पद हरे ॥
 न यत्र वैकुण्ठकथासुधापणा न ताधवो भागवतास्तथाभवा ।
 न यत्र यशोमखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वै म सेव्यताम् ॥
 प्राप्ता नृजाति त्विह ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृताम् ।
 न वै यतेरन्नपुनर्भवाय ते भूयो वनोका इव यान्ति बन्धनेम् ॥

×

×

×

यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषित स्विष्टस्य भूतस्य वृतस्य शोभनम् ।
 तेनाजनाभे स्मृतिगज्जन्म न स्याद् वर्ये हरियद्भजता न तनोति ॥

— वही, ४।६।२१-२५

वेदव्यास ने आश्रमव्यवस्था, वर्णव्यवस्था आदि भारतवर्षीय सांस्कृतिक तत्त्वों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। इनके माध्यम से भारतवर्ष के जनजीवन का दर्शन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करके उन्होंने भारतीय जीवनदर्शन की स्पृहणीयता, रमणीयता एवं वरणीयता को ध्वनित करके भारतीयों के मन में अपनी भारतीय जीवन-मदति के प्रति गौरवपूर्ण भावना उद्दीप्त की है जो प्रकारान्तर से राष्ट्रिय भावना का प्रतिरूप बही जा सकती है।^४ उन्होंने राष्ट्र के प्रजाजनों की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए लोकदजक शासक की भावश्यकता पर भी पर्याप्त बल दिया है। ध्रुववशीय राजा अग के पुत्र वेन के प्रजापीडक क्रूर कर्मों की निन्दा करके उन्होंने अपना यह मन्तव्य भी प्रकट कर दिया है कि शासक को प्रजारक्षक ही होना चाहिए, न कि प्रजाभक्षक। अपने नृशस कुक्ष्यों के परिणामस्वरूप ऋषियों मुनियों के क्रोध का पात्र बन जाने के कारण वेन की मृत्यु पर प्रजा में व्याप्त अराजकता के कारण खोरी, डकैती, लूट-मार, हत्या आदि दुष्परिणामों पर प्रकाशपात करते हुए वेदव्यास ने राष्ट्र की कुशलताहेतु एक प्रजामेधी देशभक्त शासक की अनिवार्यता प्रकट करके अपने राष्ट्रिय भाव का ही उजागर किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।^५

^४ वही, (क) ७।११ अध्याय से १५ तक (ख) ११।१७ अध्याय से १८ तक।

^५ वही, ४।१४/१-४०

● यह शोधलेख उदीची (नैनीताल), १९८५/२ में तथा सदनक विश्व-विद्यालय हीरक जयन्ती पत्रिका में प्रकाशित है।

कुमाऊँ के ग्वैलदेवता

भारतवर्ष के कुमाऊँ क्षेत्र में ग्वैलदेवता की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ के आवालवृद्ध स्त्री-पुरुष इनके यश और प्रताप से परिचित हैं, इनके प्रति आस्था रखते हैं, इनके भक्त हैं, बड़े विश्वास के साथ समय समय पर इनकी यथाशक्ति पूजा करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अपने मनोरथ की पूर्ति हेतु इनसे प्रार्थना करते हैं, जो यदि न्यायोचित हुई तो शत प्रतिशत सफल भी होती है। यह सब प्रत्यक्ष अनुभव करके मेरा यह विश्वास बना है कि कुमाऊँ में ग्वैलदेवता बहुत ही लोकप्रिय हैं और यह अपनी शरण में आए हुए लोगों का, बिना किसी भेदभाव के, समुचित उपकार किया करते हैं।

ग्वैलदेवता के नाम के उच्चारण में कुछ विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ इन्हे ग्वैलदेवता, ग्वल्लदेवता, गौलदेवता, गौलदेवता, गौलादेवता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। किंतु दतना निर्विवाद है कि यह अपने भक्त की भावना पर ही ध्यान देते हैं, उसकी भाषा या बोली की शुद्धता या अशुद्धता पर नहीं। इनके दस नाम की मौनिकता और साधनता के सम्बन्ध में यहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोगों की धारणा है कि जब ग्वल्लदेवता सद्योजात शिशु थे और सीतेली माताओं द्वारा एक गोष्ठ (गोशाला) में मर जाने के लिए फेंक दिए गए थे तो यह वहाँ गौओं का दूध पीकर जीवित रहें थे, इसीलिए इन्होंने बड़े होकर स्वयं अपना यह नाम रख लिया था।

यह ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं। इनका जीवनपरिचय असीब अद्भुत है। इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हो सकी है, तदनुसार मेरा विश्वास बना है कि यह कुमाऊँ के चन्द (चन्द्र) वनीय राजा हालराज के पुत्र थे। हालराज की राजधानी चम्पावत में थी और वह बहुत ही सम्पन्न राजा था। उसकी सात रानियाँ थी, किंतु थी सभी नि सन्तान। अतः सब मुख होने के बावजूद भी वह सन्तान के अभाव के कारण प्रायः पिन्न रह जा करता था। एक दिन वह अपनी इसी पिन्नता के आवेग में अपने कुछ सेवकों

को साथ लेकर भूमिका के लिए निकल गया। वही प्यास लगने पर उसने एक सेवक को पानी लाने के लिए आदेश दिया। सयोग की बात कि वह सेवक जिस झरने पर पानी के लिए गया, वहाँ पहले से ही दो भैंसे आपस में लड़ रहे थे। वहाँ एक नवयुवती भी बैठी हुई थी। उसने उस सेवक से कहा कि तुम पहले मेरे इन भैंसों को अलग-अलग कर दो, तब पानी भरो। सेवक ने राजा के प्यासे होने का उल्लेख किया, पर युवती ने एक न मुनी। विवश होकर उस सेवक ने भैंसों को जलन अलग करने का पूरा प्रयास किया, किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। इस पर युवती ने उसके पौरुष का उपहास किया और उसे पानी भी नहीं भरने दिया। सज्जित होकर सेवक पानी लिए बिना ही वापस चला गया और उसने सारा समाचार राजा को सुनाया। राजा क्रुन्त बनें पहुँचा। भैंसे अब भी वहाँ उसी प्रकार लड़ रहे थे। उस युवती ने राजा को भी पानी पीने के पट्टे उन भैंसों को अलग-अलग कर देने के लिए कहा। राजा पहले तो कुछ हँसे, फिर बड़े आत्म-विश्वास के साथ भैंसों को अलग-अलग करने लगे। किन्तु पूरा-पूरा प्रयत्न करके भी राजा भैंसों को अलग अलग नहीं कर सके। यह देख कर उस युवती ने उठ कर स्वयं ही उन लड़ते हुए दोनों भैंसों को क्षणमात्र में ही अलग-अलग करके शान्त कर दिया और राजा को पानी पीने के लिए स्वतन्त्र कर दिया। राजा हालराय उस युवती के इस शौर्यसम्पन्न कार्य को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने उसका परिचय पूछा तो युवती ने कहा कि वह एक महात्मा की पुत्री है, अविवाहित है, और उसका नाम बलावती है। राजा उस युवती में इतना प्रभावित हो गया था कि उसने उसके साथ विधिवत् अपना विवाह करने की हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। युवती ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। जनस्वरूप उन दोनों का विवाह हो गया और इस प्रकार राजा हालराय के महल में आठवीं रानी का शुभागमन हुआ। किन्तु यह विवाह उसकी आय सातों रानियों में से किसी का भी अच्छा नहीं लगा। अतः वे सब मिलकर इस नई रानी में ईर्ष्या-द्वेष करने लगीं। किन्तु राजा को इस तथ्य का पता नहीं चला।

आठवीं रानी को पाकर राजा हालराय का सत्तान्विषयक भाग्योदय हो गया। पलस्वरूप यह रानी गर्भवती हुई। राजा ने इसके प्रसूतिकाल में आय सातों रानियों को इसकी परिचर्या का भार सौंप दिया। उन भयंते भिल वर इस अवसर पर अच्छा और बच्चा—दोनों को ही मार डालने का

पहचान किया। अतः उन्होंने प्रसव के लिए महल का ऐसा भाग चुना, जहाँ वायु की शीतलहरियाँ थपेड़े मार रही थी, ताकि जच्चा (जननी) की शीत से मृत्यु हो जाए, और होने वाले बच्चे को जननी द्वारा तुरन्त देखने से अपशकुन तथा अपदृष्टि आदि का कहीं दोष न लगे, इस बहाने रानी की आँखों पर मोटी और काली पट्टी भी बाँध दी, ताकि बच्चे (सद्योजात शिशु) को मारने की व्यवस्था निर्विघ्न पूरी की जा सके। समय पर रानी ने एक अति भयंकर राजकुमार को जन्म दिया। किन्तु उन सातों रानियों ने उस शिशु को रोने का भी अवसर दिए बिना उसे महल के नीचे एक गोशाला में गौओं के बीच मरने के लिए चुपचाप फेंक दिया और रानी के पास रक्त-रजित एक सिल-सोड़े को रख दिया। प्रभव वेदना की मूँछों से मुक्त हुई रानी की आँखों से पट्टी हटा कर उस सिल-सोड़े को दिखाती हुई और बड़े क्षपटपूर्ण ढंग में घबियाली आँसू बहाती हुई उन सातों सौत रानियों ने यह सिद्ध कर दिया कि उस रानी ने इस सिल-सोड़े को ही जन्म दिया है। उधर वह सद्योजात शिशु गौओं का ही स्तनपान करने जीने लगा। जब सातों रानियों ने यह देखा तो उठे नमक से भरी कोठरी में फेंक दिया। पर उस बालक के लिए नमक भी चीनी बन गया। फिर तो क्रुद्ध होकर उन सब रानियों ने उसे एक सन्दूक में बन्द करके नदी में डूब मरने के लिए फेंक दिया। किन्तु वह सन्दूक नदी में डूबी नहीं, बहने लगी। थोड़ी दूर आगे चलकर वह एक मछुए के सामने से गुजरी। उसने उसे नदी के प्रवाह से निकाल लिया और उसे धोकर देखा तो इस अति मुन्दर बालक को देखकर दग रह गया। वह सन्तानहीन था। अतः इस बालक को उसने अपने पुत्र के समान बड़े ही लाड-प्यार के साथ पाल पोष कर बड़ा किया। बड़ा होने पर इसी का नाम ग्वैल हुआ। इसे छोड़े की सवारी करने का शौक लगा। अतः मछुए ने काठ का घोड़ा बनवाकर इसे दे दिया। यह बालक उसी पर सवारी सी करता हुआ धूमा करता था। धूमता हुआ यह राजा हालराय के रनिवास की ओर भी चला जाया करता था। वहाँ रानियों के नहाने के लिए एक स्नानसरोवर था। जब वहाँ वे ही सातों रानियाँ नहाने के लिए आती थी, तो यह वहाँ उनके बीच पहुँचकर उनसे कहा करता था कि तुम सब यहाँ से हटो, क्योंकि यहाँ तो मेरा यह घोड़ा पानी पीगा। उनसे स्नानोपकरण को भी यह नष्ट-घष्ट कर देता था। अतः एक दिन उन सभी रानियों ने राजा से शिकायत की। इस पर राजा ने

बालक को सबके सामने अपने दरबार में बुलवाया और भविष्य में ऐसा उपद्रव न करने के लिए कहा। किंतु बालक ने कहा कि मेरा घोड़ा तो राज-महल के स्नानसरोवर का ही पानी पिया करता है, किसी अन्य जलाशय का नहीं। तब राजा ने हँसकर कहा कि बेटे, तुम्हारा घोड़ा तो लकड़ी का है, यह भला कैसे पानी पी सकता है? यह सुन कर बालक ने भी हँसकर कहा कि यह घोड़ा न केवल पानी पीता है, बल्कि लोहे के बने भी खाता है। राजा ने जब “यह सब” जमम्मब बताया तो बालक ने बड़ी गम्भीरता के साथ कहा कि राजन्, यदि आपकी रानी एक सिम—सोड़े को जन्म दे सकती है, तो मेरा काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? और लोहे के बने क्यों नहीं खा सकता? और आपके अनुसार यदि मेरा यह काठ का घोड़ा खा पी नहीं सकता, तो आप यह भी क्यों नहीं समझते कि किसी भी स्त्री की कोख से सिल-लोड़े का जन्म नहीं हो सकता।

बालक की बातों से राजा हालराय को अपनी अज्ञता का बोध हो गया। उसने बालक में परिचय पूछा तो बालक ने बताया कि वह उन्हीं का पुत्र है और वही पुत्र है जिसे जन्म के ही समय सौतेली माताओं ने वहाँ से उठा कर गोशाला में फँस दिया था और उसके स्थान पर एक रक्तरजित मिल—लोड़े को रख दिया था। यह सब सुनकर राजा हालराय ने तुरन्त ही उठकर प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गोद में उठा लिया।

अब राजा हालराय को अपनी सातो ही बन्ध्या रानियों के अतिजघम्य अपराध का पता चल गया। अतः उसने उन सबका खोलते हुए तेल के बड़ाव में घुनकर मार डालने का आदेश दे दिया। इस कठोर दण्ड को सुनकर सातो ही रानियाँ बालक से अपन अपने अपराधों की स्वीकारती हुई हाथ जोड़कर क्षमा हेतु प्रार्थना करने लगी। छोटी रानी ने भी बड़ प्यार से अपने पुत्र से उन सब सौतेली माताओं के अपराधों को क्षमा कर देने के लिए कहा। तब मुस्वराते हुए उस बालक ने कहा कि पिताजी, अब इन सबों को आप भी माफ कर दीजिए। इन्हें अपने अपराधों पर पश्चात्ताप हो रहा है। बालक की उदार बातें सुनकर राजा ने उन सबका माफ कर दिया। यह सब देखकर सभी सौतेली माताओं के दिल में बालक के प्रति आदर, स्नेह और दान्मत्य का मोत फूट पड़ा। उन सबकी बाँधों में प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर तो उन सबने बालक को ‘मरा बेटा’, ‘मरा लाल’ आदि कह-कहकर और गोद में ले-लेकर बड़े लाड-दुनार में चूमा। गज और जानन्द का सागर उगड़ने लगा।

राजा हालराय के बाद उनके यह पुत्र, राजकुमार ग्वेल ही चम्पावत के राजा हुए। इनकी प्रजापालन-पद्धति अतीव अच्छी थी। यह अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन-पोषण करते थे। शासन, अनुशासन और न्याय के प्रति यह सदैव विशेष रूप से जागरूक रहते थे। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी पर्याप्त किया था। इनकी सेना में घर्मदास, छिहमल, भोलू और कालू नाम वाले चार सैनिक बड़े ही भूर-भीर थे। चारों ही इनके अनन्य सहायक थे। क्योंकि इन चारों वीरों की उत्पत्ति राजा ग्वेल के जन्म से सम्बन्धित रक्तरजित सिल, जोड़ा, सिल के नीचे की मिट्टी और लोढ़े के नीचे की मिट्टी से भ्रमण हुई थी। अतः ये चारों ही राजा ग्वेल के परम आत्मीय थे। राजा ग्वेल ने अपने सम्पूर्ण राज्य को सभी दृष्टियों से सचमुच ही सुरक्षित बना दिया था। फलस्वरूप सारी प्रजा इन्हे भगवान् की भाँति ही मानती थी।

सत्सार की नश्वरता के नियमानुसार जब राजा ग्वेल दिवंगत हुए, तो प्रजा शोकाकुल हो गई, अपने को बेसहारा समझने लगी, 'माय से भी वंचित होने लगी, और उसके कामों में भी स्वायत्त आने लगी। फलस्वरूप उसके मन में अपने दिवंगत राजा ग्वेल के प्रति श्रद्धाभाव का अतिरेक जागा और यह उनकी चितास्थली पर जाकर उन्हें अपना दुःख सुनाने लगी, न्याय की पुकार करने लगी। चूँकि राजा ग्वेल प्रजावत्सल और न्यायप्रिय राजा थे, अतः उनकी सत्त्वसम्पन्न आत्मा दिवंगत होकर भी अपनी प्रजा के दुःखों को दूर करने और उन्हें न्याय देन, दिलाने के उपकारपूर्ण कार्यों में पुनः लग गई। अतएव प्रजा में इनके प्रति पूर्णतया देवत्व की भावना का उदय हो गया और फलस्वरूप इनकी चितास्थली पर लोगो ने इनके मन्दिर का निर्माण करा कर वहाँ उनकी अश्वाकृष्ट प्रतिमा भी प्रतिष्ठित कर दी। इस प्रकार चम्पावत के चन्दवशीय राजा ग्वेल ही आजोवन किए एक जीवनोपरान्त भी किए जाने वाले अपने सत्त्व-शीय-न्यायसम्पन्न, भव्य दिव्य सत्कार्यों से सबके सच्चे ग्वेल देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

तदुपरान्त तो जने जने सम्पूर्ण कुमाऊ क्षेत्र में इनकी देवता के रूप में मान्यता हो गई। जगह-जगह पर इनके अनेक मन्दिर भी स्थापित हो गए। आज चितई, घोडाखाल, सोला, मलौटा, ताडीमेत आदि स्थानों पर बने हुए ग्वेल देवता के मन्दिर प्रमुखरूपेण उल्लेखनीय हैं। आज भी लोग इन मन्दिरों में जाकर ग्वेल देवता को अपने दुःख दर्द सुनाते हैं, सरकारी स्टाम्प पेपर पर विधिवत् अपील लिखकर रख आते हैं, और अपने किसी मनोरथ विशेष को

पूरा कराने के लिए मनौती मनाते हैं। नवरत्न के अवसर पर तो इन मन्दिरों में आने वालों की भारी भीड़ हो जाती है, मेरे लगते हैं, विशेष प्रकार से पूजा की जाती है, "जागर" (अनुष्ठान विशेष) होते हैं और सुखद आश्चर्य का विषय यह है कि यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से स्वल देवता की शरण में जाकर उनसे अपनी बात कहता है और उसकी बात शतप्रतिशत मानवीय न्यायोचित है, तो स्वल देवता उसकी प्रार्थना को निश्चय ही सफल करते हैं, इसमें मुझे सशय नहीं है।

एवम् शश्वमयी धूआं स्वलदेवतामजयते ।

अप्यते ह्यमया सुदुभ्या मयि प्रीतो भविष्यति ॥*

* यह शोधलेख श्रीनन्दादेवी शताब्दी स्मारिका (नैनीताल), १९८३-८४ तथा वरविम्या (नखनऊ), १९८४/३ में प्रकाशित है।

महाकवि कालिदास का हिमालय

संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य महाकवि कालिदास की नवनवोन्मेषशालिनी काव्यप्रतिभा से आज प्रत्येक शिक्षित भारतीय व्यक्ति परिचित एवं प्रभावित है। इन्होंने ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, रघुवंश एवं मेघदूत नामक चार श्रव्यकाव्यों तथा मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञानशाकुन्तल नामक तीन दृश्यकाव्यों की सृष्टि करके संस्कृतसाहित्य की शास्वतिक समृद्धि की है। इनमें से इनके मेघदूत नामक सन्देशकाव्य तथा अभिज्ञानशाकुन्तल नामक नाटक ने तो विदेशों में भी भूयसी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। फलस्वरूप विदेशों में भी शिक्षित समाज में महाकवि कालिदास के प्रति पर्याप्त आदरभाव है। इससे हमारे देश भारतवर्ष का तथा हमारी भाषा संस्कृतभाषा का भी नाम उज्ज्वल हुआ है।

महाकवि कालिदास न केवल मानवीय सौन्दर्य के ही समस्पर्शी मीमांसक हैं, अपितु प्राकृतिक वैभव के भी वह उत्कृष्ट उद्गायक हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने काव्यों में अवसर पाते ही प्रकृतिनटी के घामभूत नगाधिराज हिमालय का वर्णन बड़े ही मनोयोग से किया है, जिससे प्रभावित होकर कतिपय मनीषी उन्हें हिमालय की 'उपज' मानने का परामर्श दिया करते हैं। किन्तु कालिदास चाहे हिमालयवासी रहे हों, चाहे उज्जयिनीवासी, पर इतना निर्विवाद है एवं प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है कि उन्होंने हिमालय का बड़ा ही प्रासंगिक तथा उद्बोधक वर्णन किया है, जो इस तथ्य का सबल साक्ष्य है कि महाकवि कालिदास की दृष्टि में हिमालय मिट्टी और पत्थर का पुञ्जमात्र नहीं है, बल्कि वह मानवजीवनोपयोगी विविध प्राकृतिक सम्पत्तियों का विशाल भाण्डार है, जिसकी रक्षा-सुरक्षा एवं सदुपयोग करके भारतीय जनजीवन अधिक समृद्ध एवं अधिक सुशृङ्खल हो सकता है। उनका विचार है कि हिमालय देवता के समान वन्दनीय है। इसीलिए वह इसे 'देवतात्मा' कहते

हैं। पूर्वदिशा में पूर्वसागर और पश्चिम दिशा में पश्चिमी सागर तक इसके फैलाव को देखकर वह इसे पृथ्वी का मानदण्ड मानते हैं। उनकी धारणा है कि पृथ्वी को सन्तुलित रखने में भी हिमालय का ही सर्वाधिक योगदान है। इसीलिए उन्होंने इसे सभी पर्वतों का राजा माना है^१।

हिमालय पर उपलब्ध होने वाली जीवनोपयोगी जड़ी-बूटियों की वर्चा भी कालिदास ने अपने काव्यों में यत्र-तत्र की है। उनका कहना है कि हिमालय पर सभी प्रकार की महीपधियाँ हैं^२। यहाँ औषधि शब्द के स्थान पर

१ (क) अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा

हिमालयो नाम नगाधिराज ।

पूर्वाभरौ तोयनिधी वगाह्य

स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड ॥

—कुमारसम्भव, १।१

(ख) यज्ञाङ्गो निरवमवेक्ष्य यस्य

सार धरिणीधरणक्षम च ।

प्रजापति कल्पितयज्ञभाग

शैलाधिपस्य स्वयमन्वतिष्ठत् ॥

—वही, १।१७

(ग) उन्नतेन स्थितिमता धुरमुद्गहता भुव ।

तेन योजितसम्बन्ध विन मामप्यवञ्चितम् ॥

वही, ६।३०

(घ) गामघास्यत्कथ नागो मृणालमुदुभि फर्ण ।

आरसातलमूलात्वमवालम्बिष्यथा न चेत् ॥

—वही, ६।६८

२ य सर्वर्गला परिकल्प्य वत्स

भरौ स्थिते दोग्धरि दोहदग्रे ।

भास्वन्ति रत्नानि महीपधीश्च

पृथुदिष्टा दुदुहर्धरिभोम् ॥

—वही, १।२

महोपधि शब्द का प्रयोग करके कालिदास ने यह अभिव्यक्त करना चाहा है कि हिमालय पर मिलने वाली जड़ी-बूटियाँ रोगों का शमन करने में राम-बाण के समान अचूक हैं। क्योंकि 'महोपधि' शब्द का अर्थ कोशकारों ने 'अमोघ औषधि', 'अचूक दवा' 'सर्वोपरि उपचार' और 'रामबाण' आदि ही किया है।^३ उल्लेखनीय है कि लङ्कासमर में मेघनाद की 'शक्ति' से बाहत हुए और मृतप्राय लदमण में प्राणों का पुनः संचार करने वाली सजीवनी-बूटी इसी प्रकार की महोपधि थी और वह हिमालय पर ही उपलब्ध हुई थी^४। कालिदास ने हिमालयवर्णन के प्रसंगों में अनेक स्थलों पर लिखा है कि यहाँ (हिमालय) की औषधियाँ यानी जड़ी-बूटियाँ चमकीली हैं, प्रकाश से युक्त हैं, और रात के समय तो उनका प्रकाश इतना अधिक बढ जाता है कि वे दीपक का स्थान ले लेती हैं। फलस्वरूप ये औषधियाँ रात के समय युवक-युवतियों के सुरतव्यापार में 'रतिदीप' का भी काम करती हैं^५, और रात के घने अन्धकार में अभिसार करने वाली युवतियों के लिए यही औषधियाँ 'मागंदीप' भी बन जाती हैं^६। महाकवि का कहना है कि काम्बोजों को जीतकर जब राजा रघु हिमालयीय राजाओं को जीतने के लिए हिमालय पर सेनासहित चढ़े थे, तो रात में विश्राम करती हुई उनकी सेना के हाथियों के गले में पड़ी हुई शृङ्खलाये भी समीपस्थ औषधियों के प्रकाश से चमकमा उठती थी^७। हिमालय का प्रधाननगर औषध

३ वामनशिवराम भाट्टे कृत 'संस्कृतहिन्दीकोश', पृ० स० ७८४

४ रघुवश, १२।७८

५ अनेकराणा वनितासखाना

दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभास ।

भवति यत्रौषधयो रजन्वा-

मतेतपूरा सुरतप्रदीपा ॥

—कुमारसम्भव, १।१०

६ यत्रौषधीप्रकाशेन नक्त दशितसचरा ।

अनभिज्ञास्तमिस्राणा दुःस्निग्धमिसारिका ॥

—वहो, ६।४३

७ सरलासकामातङ्गमैवेयस्फुरितत्विष ।

आसन्नोषधयो नेतुनंक्तमस्नेहदीपिका ॥

—रघुवश, ४।७५

प्रस्म^८ तो औषधियों के प्रकाश से सदैव जगमग रहता था^९ । औषधियों के अतिरिक्त (क) सरल (साधु), (ख) देवदारु, (ग) रुद्राक्ष, (घ) अखरोट, (ङ) कालागरु, (च) कल्पवृक्ष आदि अनेक महत्त्वपूर्ण एवं बहुमूल्य वृक्षों को भी कालिदास ने हिमालय की सम्पत्ति के रूप में ही अभिनिवेश के साथ चित्रित किया है^{१०} ।

उन्होंने हिमालय के वनों में हाथियों और सिंहों की सत्ता की ओर भी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है । उनका कहना है कि यहाँ के हाथी मदनल से युक्त होने हैं जो अपनी कपोलकण्ठ की मेटने के लिए सरल किंवा देवदारु वृक्षों के स्कन्धों में अपने कपोलों को रगड़ते रहते हैं । फलस्वरूप विषटित हुए इन वृक्षों से निकलती हुई गन्ध से हिमालय के शिखर मुरझित होते रहते हैं^{११} । ऐसा ही एक मदोन्मत्त हाथी दुष्यन्त के रथ को देखने से असयत होकर महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करके बहा आतक फैलाता है^{१२} । यहाँ मदोन्मत्त

८ डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी, कालिदास की कृतियों में भौगोलिक स्थलों का प्रत्यभिज्ञान, पृ० सं० २२४-२२५

९ गङ्गासात परिलक्षित वप्रान्तगलितौषधि ।

बृहन्मणिशिलासात गुप्तावपि मनोहरम् ॥

—कुमारसम्भव, ६।३८

१० क-कुमारसम्भव, १।६, रघुवश, ४।७५, मेघदूत (पूर्व), ५७

ख कुमारसम्भव, १।१५, ३।४४, ६।५१, रघुवश, ४।७६

ग-कुमारसम्भव, १।५५, ३।४३, रघुवश, ४।७४

घ रघुवश, ४।६६

ङ-वही, ४।८१

च-कुमारसम्भव ६।४१, ४६, उत्तर मघ, १२ अभिज्ञानशाकुन्तल, ७।१२

११ कपोलकण्ठ करिभिविनेतु विषट्टिताना सरलद्रुमाणाम् ।

यत्र स्रुतक्षीरतया प्रसृत सानूनि गन्ध मुरभीकरोति ॥

—कुमारसम्भव १।६

१२ तीव्रापातप्रनिहतनर स्वघलर्ग्वन्दन्त

पादाकृष्टव्रनतिवलयामङ्गसजातपाश ।

ह्रायियो का वध करने में समर्थ सिंहो की भी कमी नहीं है ।^{१३} ये सिंह निर्भीक भी बहुत हैं, तभी तो रघु की सेना के कोलाहल को सुनकर भी ये इधर-उधर नहीं भागते, बल्कि निश्चिन्त भाव से कन्दराओं में लेटे हुए ही आँखें धुमाकर सेना को देखते रहते हैं ।^{१४} किन्तु हिमालय की गोद में पलने वाले भारतीय बालक इस प्रकार के सिंहशावको से भी मित्रतापूर्वक क्रीड़ा किया करते हैं, यह अतीव सुखद आश्चर्य का विषय है ।^{१५}

पार्वती, कण्व और वसिष्ठ के आश्रमों में जो हिमालय की ही गोद में ये, मृगों का पालन-पोषण बड़ी ही आत्मीयता के साथ हुआ करता था ।^{१६} कालिदास ने हिमालय पर कस्तूरी मृगों का भी उल्लेख किया है । उनका कहना है कि दिग्विजय के प्रसंग में निकले हुए राजा रघु की सेना के लोगों ने हिमालय पर रात में जिन पाषाण शिलाओं पर विश्राम किया था, उनमें से कस्तूरी का सौरभ निकल रहा था । क्योंकि उन शिलाओं पर पहले कस्तूरीमृग बैठ चुके थे ।^{१७} इसी प्रकार भगवान् शंकर ने सतीवियोग से निर्बिण्ण होकर

मूर्त्तौ विघ्नस्तपस इव नो भिनसारङ्गमूषो

धर्मारभ्य प्रविशति गज स्यन्दनालोकभीत ॥

—अभिज्ञानशाकुन्तल, १।३१

१३ पद तुषारश्रुतिधीतरवत

यस्मिन्नदृष्ट्वापि हतद्विषानाम् ।

विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्ती —

मृक्ताफलैः केसरिणा किराता ॥

—कुमारसम्भव, १।६

१४, शशस तुल्यसत्त्वाना सैन्यघोषेऽप्यसन्नमम् ।

गुहाशयाना सिंहाना परिवर्त्यावसोक्तिम् ॥

—रघुवश, ४।७२

१५ अभिज्ञानशाकुन्तल, ७।१४-१८

१६ क—कुमारसम्भव, ५।१३, १५, ३५

ख —अभिज्ञानशाकुन्तल, १।५-११, २४, २।१८, ४।१२, १४

ग रघुवश, १।५०, ५२

१७ विश्वधुनं मेरुणा छायास्वध्यास्य सैनिका ।

दूषदो वासितोत्सङ्गा निपण्णमृगनाभिभि ॥

—रघुवश, ४।७५

हिमालय के जिस शिखर पर समाधि लगाई थी, वह भी कस्तूरी की गन्ध से सुवासित था ।^{१८}

कालिदास का विश्वास है कि हिमालय में रत्न भरे पड़े हैं । रत्नगर्भा बहुधरारूपिणी गो ने रत्नरूपी अपना समस्त दुग्ध इस हिमालयरूपी वत्स को पिला दिया है । इसीलिए धरती की अनन्त रत्नसम्पत्ति इस हिमालय में ही उपलब्ध होती है । यही कारण है कि लोग इसमें अनन्तरत्नराशि के उपलब्ध होने की प्रसन्नता में इसकी कष्टदायक हिमराशि को भी बर्दाश्त कर लेते हैं ।^{१९} हिमालय के औपधिप्रस्थानगर का तो परकोटा (नगरसीमाभित्ति) भी बड़ी बड़ी मणिशिलाओं से बना हुआ बताया गया है तथा उसी के समीप में ताँबे की बट्टानों का भी उल्लेख किया गया है ^{२०} । मारीच के आश्रम के

१८ स कृत्तिवासास्नपसे यतारमा

गङ्गाप्रवाहोक्षितदेवदार ।

प्रस्थ हिमाद्रेर्मृगनाभिगधि

किंचित्त्वणत्किञ्चनमध्युवास ॥

—कुमारसम्भव, १।५४

१९ य सवर्णला परिकल्प्य वत्स

भरी स्थिते दोग्धरि दोहदम् ।

भास्वन्ति रत्नानि महोपधीश्च

पृथूपदिष्टा दुहुर्धरित्रीम् ॥

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य

हिम न सीमाप्यविसोपि जातम् ।

एको हि दोषो गुणसन्निपाते

निमज्जतीदो किरणेष्विवाश्रु ॥

—वही, १/२-३

२० क- गङ्गाप्रवाहपरिधिप्लवप्रान्तज्वलितोपधि ।

बृहन्मणिशिलासात गुप्तावपि मनोहरम् ॥

—वही, ६/३८

ख- धातुताम्राधरः प्रागुदेवदारुहृद्भुजः ।

प्रकृत्यैव शितोरस्वः सुम्यक्तो हिमवानिति ॥

—वही, ६/५१

परिसर की भूमि पर भी अनेक रत्नशिलाएँ पड़ी हुई बताई गई हैं, जिनपर बैठकर उस आश्रम के तपस्वी लोग ध्यान लगाया करते थे २१। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में राजा रघु को पर्वतीय राजाओं से उपहारस्वरूप विपुल मात्रा में रत्नराशि उपलब्ध हुई थी, जिसे पाकर रघु ने हिमालय में अपार रत्नराशि के होने का विश्वास कर लिया था २२

भारतीय सस्कृति के अनुरूप कालिदास ने हिमालय में देवत्व की परिकल्पना भी की है। उनकी दृष्टि में इसके दो रूप हैं—एक स्थावर और दूसरा जङ्गम २३। इसका स्थावररूप जो पश्चिमीसमुद्र से पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है, अचल है, ऊँचे-ऊँचे हिमाच्छादित शिखरों से सुशोभित है, गंगा, यमुना, घग्घापुत्र आदि पावनसरिताओं का उद्गमस्थल

२१ प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्त्वल्पवृक्षे बने
तोये काञ्चनपद्मेणुकपिशे घर्माभिपेकक्रिया ।
ध्यान रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रीसनिधौ सयमो
यत्काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्य स्वमी ॥

—अभिज्ञानशाकुन्तल, ७।१२

२२ क-परस्परेण विज्ञातस्तेषूपायनपाणिषु ।
राज्ञा हिमवत सारो राज सारो हिमाद्रिणा ॥

—रघुवश, ४/७६

(ख) कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदेवताम् ।
रत्नपुष्पोपहारेण छायामानर्धं पादयो ॥

—वही, ४।८४

२३ जङ्गम प्रेक्ष्यभावे च स्थावर अरणाङ्कितम् ।
विभक्तानुग्रह मन्ये द्विरूपमपि मे वपु ॥
भवत्सम्भावनोत्थाय परितोषाय मूञ्छते ।
अपि व्याप्तदियन्ताणि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥
न केवलं दरीसस्य भास्वता दर्शनेन च ।
अन्तर्गतमपास्त मे रजसोऽपि पर तम ॥

—कुमारसम्भव, ६।५८—६०

है, वानस्पतेय वैभव का विद्याता है, और खनिज सम्पत्ति का आधार है। इसके इस रूप से प्रायः सभी सुपरिचित हैं। क्योंकि इसका यह रूप सामान्य नेत्रों द्वारा सभी को दिखाई देता है। किन्तु कालिदास की दिव्यदृष्टि ने इसके जगमगरूप को भी देखा है, जो देवकोटि का है, जिसकी पत्नी का नाम मेना है, पार्वती जिसकी पुत्री है, और मैनाक जिसका पुत्र है^{२४}। वह सभी सजातीय पर्वतों का राजा है और ओषधिप्रस्य नामक नगर उसकी राजधानी है^{२५}। वह साधुस्वभाववाला है, अतिप्रियत्कार करने में कुशल है, सप्तपिण्डों का बड़ा ही भावभीना स्वागत करता है, वे सभी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं^{२६}, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अपनी पुत्री पावती का विवाह भगवान् शङ्कर के साथ करके उनका सम्बन्धी बनकर समस्त विश्व का वन्दनीय बन जाता है^{२७}। फलस्वरूप कालिदास ने इसको स्थावररूप को स्वर्ग के समान ही स्पृहणीय देवभूमि भी माना है और इस तथ्य को उन्होंने भगवान् शङ्कर के मुख से प्रकट कराया है^{२८}। क्योंकि इसके इसी स्थावर शरीर पर देवता^{२९}, यक्ष^{३०}, सिद्ध^{३१}, विद्याधर^{३२}, गन्धर्व^{३३}, किन्नर^{३४},

२४ वही, १।१८-२६

२५ वही, ६।३६-४६

२६ वही, ६।५०-७३

२७ वही सप्तमसर्ग सम्पूर्ण।

२८ दिव ददि प्रायमसे वृथा श्रम

पितु प्रदेशास्तव देवभूमय ।

अथोपयन्तारमत्त समाधिना

न रत्नमविष्यति मृष्यते हि तत् ॥

—वही, ५।४५

२९ वही, १।१

३० वही, ६।३६, उत्तरमेघ सम्पूर्ण।

३१ कुमारसम्भव, १।५, पूर्वमेघ, ५६

३२ कुमारसम्भव, ६।४६

३३ विजयोर्वशीय, १।१५-१७

३४ कुमारसम्भव, १।११, १४, ६।३६, उत्तरमेघ, १०

अप्सरार्ण^{३५} आदि नित्य विहार किया करते हैं, और ऋषियो मुनियों के लिए भी यही परमप्रिय आश्रयस्थान है।

मेरी दृष्टि में उपर्युक्त ये सभी प्रमग उस तथ्य की सृष्टि एवं पुष्टि करते हैं कि महाकवि कालिदास हिमालय की गरिमा एवं महिमा से भली-भाँति परिचित हैं और प्रभावित भी हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी कृतियों में यथा-वसर इसकी प्राकृतिक शोभा, रत्नजसम्पत्ति, औषधीय निधि, वानस्पत्यम सक्ष्मी और दैवी पावनता का बड़े ही मनोयोग से वर्णन किया है। मेरा विश्वास है कि अपने काव्यों के माध्यम से उन्होंने हम सबको यह संदेश किंवा उपदेश दिया है कि हिमालय हम सबके लिए परमोपयोगी है। इसकी शोभ में जाकर हम दिनकर की प्रखर रश्मियों के सन्ताप में बच सकते हैं, इसकी प्राकृतिक रमणीयता से हम अपने मन को आनन्दित कर सकते हैं, इस पर उपलब्ध औषधियों के सेवन से हम नैर्ज्वर एवं दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, इसकी रत्नज सम्पत्ति की खोज करके हम सम्पन्न हो सकते हैं, इसकी मुरम्य वन्दराश्रो में रहकर हम आध्यात्मिक अभ्युदय कर सकते हैं, और इस पर रहने वाले देवता, यक्ष, गन्धर्व, सिद्ध आदि के सम्पर्क के सुयोग से हम अपना कुछ आरम्भ भी बड़ा सकते हैं। अतः हम सबको चाहिए कि अपने कल्याण के लिए अपने हिमालय की रक्षा-मुरम्मा तन-मन धन से करते रहे।*

३५ कुमारसम्भव, १।४, विक्रमोर्वशीय, प्रथमांक तथा चतुर्थोक्त।

* यह शोधलेख पहाड-२ (नैनीताल), १९८५ में प्रकाशित है।

हनुमान् की राजनीतिनिपुणता : वाल्मीकीय रामायण के परिप्रेक्ष्य में

संस्कृत साहित्याकाश के देदीप्यमान नखन आदि महाकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित 'रामायण' भारतीय वाङ्मय की अक्षुण्ण निधि के रूप में प्रसिद्ध है। अपनी सहस्रों कौञ्ची के साहचर्य की सुधानुभूति में भग्न हुए किन्तु अक्षमात ही उसी अवस्था में किसी व्याघ्र के घाव से मर्महत हुए और करुणक्रन्दन करते हुए कौञ्चविहग को नयनगोचर करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो वारुणिक एवं भामिक उद्गार उद्भूत हुआ, उसे सुनकर ब्रह्मा जी द्वारा महर्षि को आदर्शमयी इस रामकाव्यरचना के आदेश का दिया जाना निःसन्देह स्वयं में एक अनूठा प्रसंग है। आदिकाव्य रामायण में जहाँ एक ओर सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, ज्योतिष आदि विषय सहृदय सामाजिक का आश्चर्यमिश्रित आह्लाद प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह काव्य राजनीतिक दृष्टि से भी अछूता नहीं है। रामायण के प्रत्येक पक्ष के पात्र, चाहे वह रामसराम रावण हो अथवा राम, चाहे विभीषण हो अथवा हनुमान्, बाली हो या सुग्रीव, हमें राजनीति में मजिं हुए मिलते हैं।

इतने हनुमान् तो अतीव कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और हो भी क्या नहीं, देवा के गुरु बृहस्पति ही जब इनका पूजन कहे गये हो^१ तो उनमें कुशल राजनीति के दणन रहना स्वाभाविक ही है। लेकिन सहृदय पाठक सोचेंगे कि अनुमितवलघाम हनुमान् अचानक राजनीति के ज्ञाता कैसे हो गये? किन्तु यदि रामायण का गहराई एवं बारीकी से अध्ययन किया जाय तो हनुमान् की राजनीतिक कुशलता पदे पदे दृष्टिगोचर होने लगती है। यह मंच है कि स्वयं भगवान् मूल द्वारा दिये गये वरदान से उनमें स्वशास्त्रपारग-

१ गद्गदस्पाथ पुनोऽया गुरुपुत्र शतश्रतो ।

वरन यस्य पुत्रेण कृतमेवेन रक्षसाम् ॥

—गुडकाण्ड, ३०।२१

तता का प्रादुर्भाव भी हुआ था ।^३

किष्किन्धाकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक के विभिन्न जटिल प्रसंगों में हनुमान् ने अपनी सन्मन्त्रणा देकर, अपनी राजनीतिक कुशलता का जो असाधारण परिचय दिया है वह निश्चय ही अभिनव शोध का विषय है और उनके राजनीतिज्ञ रूप को उजागर करता है ।

रामायण में हनुमान् एक सामान्य परिचय

मर्षादा-पुरुषोत्तम श्रीराम के युद्ध सहायक पवनपुत्र हनुमान् स्वयं में एक अलौकिक चरित्र से युक्त होने के कारण जगद् विख्यात हैं । ब्रह्मा के वरदान से अवध्य हुए^४ राक्षसराज रावण के अत्याचारों से पीड़ित होने पर, उस निशाचर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान् विष्णु से नरावतार की प्रार्थना की । सत्पश्चात् ब्रह्मा जी ने विभिन्न देवताओं को अप्सराओं, गन्धर्वाओं, यक्ष-नाग कन्याओं, विद्याघरियों आदि से वानररूप पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी । फलस्वरूप वायु देवता के औरस-पुत्ररूप में गरुड के समान श्रेणशाली, वज्र के समान मुदुद शरीर वाले हनुमान् जी की उत्पत्ति हुई ।^५ यही हनुमान् वाल्मीकि रामायण में न केवल अत्यन्त बलशाली, वीरयोद्धा, मानपतुर, शास्त्रवेत्ता के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं । उनकी इसी राजनीतिक विशेषता पर इस शोध लेख में प्रामाण्यता किया जाएगा ।

हनुमान् की राजनीतिज्ञता

हनुमान् जी उन सभी गुणों से युक्त हैं जो कौटिल्य की दृष्टि में एक योग्य मंत्री में होने चाहिये ।^६ वाली द्वारा निष्कासित एवं भयप्रस्त हुए वानरराज सुभीत अपने सहायक हनुमान् जी की मंत्री के रूप में प्राप्त करके निर्भय होकर ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करते हैं । श्री रामचन्द्र जी द्वारा

२ यदा च शास्त्राण्यध्येतु शक्तिरस्य भविष्यति ।

तदास्य शास्त्र दास्यामि येन चाग्मी भविष्यति ।

न चास्य भविता कश्चित् सदृश शास्त्रदशने ॥

—उत्तरकाण्ड, २६।१४

३ बालकाण्ड, १६।५

४ वही, १७।१६

५ कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, ४।८।१

वाली का वध होता है और सन्ध्यनुसार किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को प्राप्त हो जाता है । राज्य प्राप्त करके वानरराज सुग्रीव भोगविलासिता में लिप्त होकर अपने मित्र श्री रामचन्द्र के उपकार को विस्मृत सा कर देते हैं । तब शास्त्रों के ज्ञाता हनुमान् जी एक योग्य मंत्री के रूप में वानरराज सुग्रीव को नीतियुक्त उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन् ! उस राजा के राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है जो 'कब प्रत्युपकार करना चाहिये' ऐसा समझता है तथा मित्रों के साथ साधुतापूर्ण व्यवहार करता है । हे राजन् ! आपने राज्य और यश को प्राप्त करके कुलपरम्परागत श्रीवृद्धि की है । अब केवल मित्रों को अपनाने का कार्य अवशेष है, उसका सम्पादन आपको इस वक्त करना चाहिए । आप सर्वथा सदाचार सम्पन्न एवं सनातन धर्मपथ पर सुस्थिर हैं । अतः आप अपनी प्रतिज्ञा (मित्र के कार्य को पूर्ण करेगा) को यथावत्पूर्ण करने में जुट जाइये ।^१

इसी प्रकार राक्षसरराज रावण द्वारा निष्कासित विभीषण जब शरणाग्री के रूप में श्री रघुनाथ जी की सेना में आते हैं, उस समय भी हनुमान् जी द्वारा विद्या गया राजनीति का उपदेश निःसन्देह लाभप्रद है । वानरराज सुग्रीव के द्वारा अपने मंत्रियों से इस विषय में सलाह करने पर तथा शत्रुपक्ष के लोगों को शत्रु समझकर उसकी नीतियों का गुप्तचरो द्वारा मालूम करने की सलाह मंत्रियों द्वारा दी जाने पर राजनीति के क्षेत्र में प्रखर बुद्धि वाले हनुमान् विभीषण का अपने भाई-बन्धुओं को छोड़कर श्री राम की शरण में आना देशकाल के अनुरूप बताते हैं । उससे आन का यही उपयुक्त देश और काल है, यह सिद्ध करते हुए वह श्री राम से कहते हैं कि विभीषण दुरात्मा रावण का साथ छोड़कर आपके पास आया है, उसने एक नीच पुरुष के ससग को

१ यो हि मित्रेषु बालज्ज सतत साधु व्रतते ॥
 तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते ।
 राज्यं प्राप्तं यशश्चैव नीली श्रीरभिर्वाधिता ॥
 मित्राणां सप्रहं ज्ञेयस्तद् भवान् कृतमर्हति ।
 तद् भवान् वृत्तसम्पन्न स्थितं पथि निरहयम् ।
 मित्राधमभिनीतार्थं यथावत् कृतमर्हति ॥

छोड़कर एक खेपठ पुरुष की सगनि का विचार किया है। दोनों के गुण-दोषों का विवेचन करके रावण की दुष्टता एवं आपके पराक्रम को दृष्टि में रखकर ही वह यहाँ आया है। अतः उसका यहाँ आना मवथा उचित एवं बुद्धि के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त हे महाराज ! किसी दूसरे मनुष्य के मनोभावों को सहसा समझ लेना भी असम्भव है। अतः बीच-बीच में स्वरभेद के द्वारा, इसका आगमन साधुभाव से हुआ है अथवा असाधुभाव से, यह निश्चय कर लें। इसके वार्तालाप से कोई भी दुर्भाव मुझे लक्षित नहीं होता। प्रसन्नवदन हुए इसके प्रति मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है। इसकी वाणी भी मुझे दोषहीन प्रतीत होती है, क्योंकि दुष्ट पुरुष कभी भी निश्चय एवं स्वस्थचित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इससे जसावा मनुष्य अपने आकार को छिपाने की कितनी ही चेष्टा करे परन्तु उसके भीतर का भाव कभी नहीं छिप सकता। बाहर का आकार उसके आन्तरिक भावों को अनायास ही प्रकट कर देता है, साथ ही उसका आना दशकाश के अनुरूप इसलिए भी है कि आपके उद्योग, रावण का मिथ्या व्यवहार, वाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक के समाचार को सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ-बूझकर ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल श्री राम मेरी रक्षा करते हुए राज्य मुझ प्राप्त करवा देंगे—इन्हीं सब बातों की दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना अर्थात् उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है।*

७ एष देशश्च कालश्च भवतीह यथा तथा ।

पुरुषात् पुरुष प्राप्य तथा दोषगुणावपि ॥

दौरात्म्य रावणे दृष्ट्वा विक्रम च तथा त्वयि ।

पुस्तभागमग ह्यत्र सदृश तस्य बुद्धित ॥

अशनय सहसा राजन् भावो बोद्ध परस्य वै ।

अतरेण स्वरैर्भिन्नेर्नैपुण्य पश्यता भृशम् ॥

न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्टभावता ।

प्रसन्न वदन चापि तस्मान्मे नास्ति शंका ॥

अशक्तिमति स्वस्थो न शठ परिसपति ।

न चास्य दुष्टवाचस्ति तस्मान्मे नास्ति शंका ॥

हनुमान जी राजनीति के साम, दान, भेद, दण्ड रूप उपायचतुष्टय को भी भली-भाँति जानने वाले हैं। इन उपायों के प्रयोग के समय एव पात्रता से भी वह पूर्णतया परिचित है। वानरराज सुग्रीव द्वारा लीटने की अवधि निश्चित करते हुए सभी वानरों को सीता जी का पता लगाने हेतु भेजने पर, हनुमान् जी के साथ आए सभी वानर निश्चित अवधि में इस कार्य के सिद्ध न होने पर वानरराज सुग्रीव के भय से त्रस्त हो प्राणत्याग का निश्चय करते हैं। तब तार नामक वानर द्वारा दिये गये स्वयंप्रभा की गुफा में निर्भय होकर रहने के मुन्नाश को अगद सहित सभी वानर अंगीकार कर लेते हैं, किन्तु हनुमान् जी के मन में यह विचार उठता है कि यदि वानरों के मध्य इस प्रकार फूट पड़ गयी तो, बहुत से वानर अगद का साथ देंगे और इस दशा में अगद सुग्रीव से राज्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वह आठ गुणों वाली बुद्धि से युक्त है साथ ही साम, दान, भेद और दण्ड—इन चार प्रकार के बल से तथा चौदह गुणों से सम्पन्न है।^{१८} अतः हनुमान् जी तार आदि सभी वानरों की ओर से अगद को फोड़ने का विचार करते हैं। उपाय चतुष्टय के तीसरे प्रकार अर्थात् भेदनीति के द्वारा सभी वानरों को फोड़ने के पश्चात् चौथे अर्थात् दण्डनीति के द्वारा अगद को फोड़ना आरम्भ करते हैं। उसके मनोबल को क्षीण करते हुए वह कहते हैं कि सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा अत्यन्त सबल हैं। तुम्हारे लिए हम सभी वानरों को साम, दान आदि उपायों से तो दूर, दण्ड के द्वारा भी सुग्रीव से अलग करना असम्भव है। यह तो ही सक्ता है कि बलवान् पुरुष

आकारश्छाद्यमानोऽपि न शक्नो विनिगूहितुम् ।

बलादि विबुधोऽप्येव भावमन्तगतं नृणाम् ॥

उद्योगं तव सप्रेक्ष्य मिथ्याकृतं च रावणम् ।

वालिनं च हतं श्रुत्वा सुग्रीव चाभिवेचितम् ॥

राज्यं प्रापयमानस्तु बुद्धिपूर्वमिहागतं ।

एतावत् तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य सद्यह ॥

—मृद्वकाण्ड, १७।१७ १८ तथा ६१-६७

॥ बुद्ध्या ह्यष्टागया युक्तं चतुर्वैतसमवितम् ।

चतुदशगुणं मने हनुमान् वालिनं मुतम् ॥

—किष्किन्धाकाण्ड, ४।२५

दुर्बलों के साथ बर बाध कर चुपचाप बैठ जाए, किन्तु बलवान् पुरुष के साथ शत्रुता करके यदि दुर्बल पुरुष सुखपूर्वक रहना चाहे तो यह कदापि सम्भव नहीं है। अतः आत्मरक्षार्थं दुर्बल पुरुष को बलवान् के साथ विग्रह नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त हे अगद ! जो तुम्हारा गुफा में रहने का विचार है तथा बिल की अभ्युत्थता के विषय में जो कुछ भी तुमने सुना है वह सब व्यर्थ है। क्योंकि इस गुफा की विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बायें हाथ का खेल है। शत्रुओं को सन्तुष्ट करने वाले बौर ! जैसे ही तुम गुफा में रहना प्रारम्भ करोगे वैसे ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे। इसका कारण यह है कि तुम्हारे साथ-उस गुफा में रहने पर ये सब वानर अपन बन्धो का याद करके हमेशा दुःखी रहेंगे, वहाँ उन्हें जब भूख एवं प्यास का कष्ट सहना पड़ेगा तथा दुःखद शय्या में सोना पड़ेगा, तब इन सब बातों से व्यथित होकर ये सब तुम्हें पीढ़े छोड़कर चल देंगे।^६

ये तो रहा अपने पक्ष में उपाय चतुष्टय के प्रयोग की बात। अब प्रस्तुत है शत्रुपक्ष में उनके द्वारा किए गए उपाय चतुष्टय प्रयोग का निदर्शन—

अशोक वाटिका में वह सीता जी स मिलकर और सभी समयोंपर बातें कर कर, चिन्ह सन्देश लेकर जब विदा लेते हैं, तो शेष कार्य के विषय में विचार करते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। वह विचार करते हैं कि जानकी के दर्शन के परवान् इस लकापुरी का भी निरीक्षण कर लिया जाए ताकि शत्रु की शक्ति एवं नीतियों से परिचय प्राप्त हो सके। इस कार्य के लिए वह राजनैतिक उपाय चतुष्टय पर गम्भीरता से विचार करके चौथे उपाय दण्ड को उचित मानते हैं। वह विचार करते हैं कि राक्षसों पर साम-नीति का प्रयोग करना लाभप्रद नहीं है। धन की प्रचुरता के कारण दाननीति का प्रयोग करना भी उचित नहीं, बल के रूप में धूर रहने के कारण इन पर भेद नीति के प्रयोग से भी कोई लाभ नहीं। इस दृष्टि से मात्र पराक्रम दिखाने के अनिश्चित मुये और कुछ भी उचित प्रतीत नहीं होता है। पराक्रम के द्वारा यदि कुछ प्रमुख राक्षस वीरों का हनन कर दिया जाए तो ये कुछ नरम हो सकते हैं। जो मनुष्य प्रधान कार्य को सम्पन्न करने दूसरे बहुत से कार्यों को सिद्ध कर लेता है और पूर्व कार्यों में बाधा उपस्थित नहीं होने देता, वही कार्य को सुचारु रूप से कर सकता है। इसके अतिरिक्त छोटे से-छोटे

कार्य की सिद्धि के लिए कोई एक साधक हेतु नहीं हुआ करता । किसी कार्य को जनक प्रकार से सिद्ध करने की कला में जो मनुष्य प्रवीण होता है वही कार्यसाधन में समर्थ हो सकता है । इसी दौरान अपने और शत्रुपक्ष की सबलता एवं निबलता का निणय भी मुझे कर लेना चाहिए एवं भविष्य के कार्यक्रम का निश्चय भी, तभी स्वामी द्वारा दी गई आज्ञा पूर्णतया पालित हुई समझी जाएगी । इस युद्ध के द्वारा मंत्री, सेना और सहायको सहित रावण का सामना करके उसके हादिन अभिप्राय तथा सैन्य शक्ति का पता लगाकर ही यहाँ से मुझे जाना चाहिए ।”

कहना असंभव न होगा कि राजनीति में दम्पता प्राप्त व्यक्ति ही शास्त्र-सम्मत रूप में इस प्रकार के तर्क-वितर्कों द्वारा इस प्रकार का निर्णय ले सकता है । निश्चय ही इस सन्दर्भ में हनुमान् जी के बुद्धि-चातुर्य एवं राज-नीतिक उपाय कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता । अतः स्पष्ट है कि सामादि उपायों के सम्बन्ध में उन्हें परिपक्व ज्ञान प्राप्त था । उनके इस प्रकार के नीति विषयक विचार मनु के राजनीति विषयक विचारों से भी मेल खाते हैं । क्योंकि मनु का भी इस सम्बन्ध में कहना है कि पहले तो साम, दान तथा भेद के द्वारा ही शत्रु को जीतने का यत्न करना चाहिए । यदि किसी प्रकार से यह उपायनय शत्रुपक्ष पर प्रभावी न हो, तो चौथे उपाय

१० न साम रक्ष मु गुणाय कल्पते
 न दानमर्थोपचितेषु युज्यते ।
 न भेदसाध्या बलदयिता जना
 पराक्रमस्त्वेव ममह रोचते ॥
 कार्ये कमणि निवृत्तं यो बहून्वपि साधयत् ।
 पूशकार्याविरोधेन स काय कर्तुमर्हति ॥
 न ह्येक साधको हेतु स्वल्पस्यापीह कमण ।
 यो ह्यर्प बद्धा वेद स समर्थोऽयसाधन ॥
 सत समामाद्य रणे दशानन
 समि त्रदग्ं सबल मयायिनम् ।
 हृदि स्थित तस्य मत बल च
 मुग्धेन मत्वाहमित पुनर्वजे ॥

(दण्ड स्वरूप युद्ध) द्वारा शत्रु पक्ष को जीतना चाहिए, यही नीति है ।^{११}

वाल्मीकीय रामायण में हनुमान् एक कुशल गुप्तचर एवं श्रेष्ठ राजदूत के रूप में भी कार्य करते हैं। वह मनुप्रोक्त श्रेष्ठ राजदूत के गुणों से युक्त हैं।^{१२} और इसी कारण वह गुप्तचर के कार्यों को कुशलतापूर्वक करते हैं। बाली के भय से ऋष्यमूक पर्वत पर रहते हुए सुग्रीव जब राम लक्ष्मण को उधर ही आते हुए देखते हैं तो उन्हें यह शका हो जाती है कि कहीं ये वीर बाली के द्वारा तो नहीं भेजे गए हैं। अतः इस सम्बन्ध में वह हनुमान् जी को साधारण पुरुष की भांति जाकर उन दोनों वीरों के विषय में पता लगाने का आदेश देते हैं। हनुमान् जी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके उनका पता लगाने के लिए चल देते हैं। इस कार्य के सम्पादन के लिए हनुमान् जी 'शठबुद्धि' का प्रयोग करते हैं। तदनुसार वह कपिरूप का परित्याग करके भिक्षुरूप में अपना वेश परिवर्तन कर लेते हैं।^{१३} यहाँ महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त 'शठबुद्धि' शब्द के प्रयोग को देखकर यह निश्चित होता है कि श्री हनुमान् जी 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' जैसी बालाकी से भी शत्रु का सामना करने की क्षमता रखते हैं। ठीक ही तो है जहाँ एक ओर वेश परिवर्तन गुप्तचर के लिए आवश्यक समझा जाता है, वही दूसरी ओर शत्रु की दृष्टि से स्वयं को बचाना अत्यावश्यक भी है।

समुद्र को पार करके जब वे लंका की सीमा में प्रवेश करते हैं, तब भी वह शत्रुओं की दृष्टि में स्वयं को अदृश्य रखने के लिए तथा आकार को परिवर्तित कर लेने से सीता जी की खोज में कोई बिम्ब उपस्थित नहीं

११ साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक् ।
विजेतुं प्रयतेतारीन्त मुद्गेन वदाचन ॥
त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे ।
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥

—मनुस्मृति, ७।१६८ तथा २००

१२ वही, ७।६४

१३ कपिरूप परित्यज्य हनुमान् मास्तात्मज ।
भिक्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपि ॥

—वही, ३।२

होगा, ऐसा विचार करके लंका में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं और संध्याकाल के आने पर अपने इस विचार को कार्य रूप भी दे देते हैं ।^{१४}

• एक गुप्तचर के रूप में इतना ही नहीं, बरन् सीता जी के दर्शन करने के सम्बन्ध में अपनी बुद्धि प्रखरता, कार्य के परिणाम एवं राजनीतिक सूझ-बूझ का जो उदाहरण हनुमान् जी ने प्रस्तुत किया है, निश्चय ही, वह भी श्लाघनीय है । अर्थात् वाटिका में सीता जी का दर्शन करने के बाद उनका मन इस अन्नद्वन्द्व में फँस जाता है कि सीता जी में मिलू या बिना मिले ही वापस चला जाऊँ । फिर वह सोचने हैं कि यदि बिना मिले ही वापस चला जाता हूँ तो, श्री राम यदि सीता द्वारा भिजवाए गए सन्देश के विषय में पूछेंगे, तब सीता जी में बिना भेंट किए उनके इस प्रश्न का क्या उत्तर दूँगा ? तथा सीता जी का सन्देश लिए बिना लौटता हूँ तो रामचन्द्र जी की क्रोधभरी दृष्टि से दण्ड हुए बिना भी नहीं रह सकूँगा, साथ ही यदि सीता जी को बिना सान्त्वना दिए वापस लौट कर श्री राम की कार्यसिद्धि के लिए बानरराज को प्रेरित करता हूँ तो उनका भी सेना सहित यहाँ तक आना व्यर्थ हो सकता है (क्योंकि हो सकता है कि अपने पति श्री राम की ओर से निराश होकर सीता जी प्राण त्याग कर दें) । दूसरी ओर वह सोचते हैं कि सूक्ष्म शरीर और उस पर बानर होकर द्विज के सदृश यदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करूँ तो, हो सकता है कि मुझ पर बिदेहनन्दिनी की रावण का सन्देह हो जाए । दूसरे, यदि बानर के रूप में ही मानवोचित भाषा का प्रयोग करता हूँ तो भी सीता जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले रावण का ही भ्रम हो सकता है और वह व्याकुल होकर शोर भी कर सकती हूँ । अतः क्या किया जाए जिससे कार्य बिगड़े नहीं, मुझमें कोई अभावघाती न हो, मेरा समुद्र लभन का काय भी व्यर्थ न हो और किसी तरह मेरी जानों को मुनकर सीता जी किसी भी प्रकार की घबराहट को प्रश्रय न दें—इत्यादि विविध विन्तुओं पर विचार करके अन्त में अपने बुद्धि चानुर्य में श्री राम के गुणगान द्वारा धीरे-धीरे सीता जी का ध्यान की अपनी ओर आकृष्ट करने का निश्चय

१४ मूर्धे धाम्न गत रात्रौ देहं मक्षिष्य माहनि ।

वृषदशमात्राज्यं बभूवादुमृतदशन ॥

करते है, जो सर्वथा उपयुक्त था । १५

इसी प्रकार रावण के द्वारा युद्ध के लिए प्रेषित इन्द्रजित् मेघनाद, युद्ध मे हनुमान् जी को अवध्य समझ कर उनको ब्रह्मपाश मे बाधने का विचार करता है । ब्रह्मास्त्र से बँध जाने पर हनुमान् जी को स्वयं प्रजापति द्वारा मिले हुए वरदान का स्मरण हो जाता है । वह सोचते हैं कि इस अस्त्र से मुझे भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इन्द्र एवं वायुदेव तीनों हो मेरी रक्षा करते हैं, साथ ही उम ब्रह्मास्त्र से बँधे होने पर वह अपना यह फायदा भी सोचते हैं कि राक्षसराज रावण के साथ वार्तालाप का सुअवसर प्राप्त होगा । अतः

१५ रामस्तु यदि पृच्छेन्मा कि मा सीताब्रवीद् वच ।

किमहं तं प्रतिब्रूयामसम्भाष्य सुमध्यमाम् ॥

सीतासदेशरहितं मामितस्त्वरया गतम् ।

निर्दहेदपि काकुत्स्थ क्रोधतीव्रेण क्षुपा ॥

यदि बोधोजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् ।

ध्ययंमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति ।

अहं ह्यतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः ।

वाचं बोधाहरिष्यामि मानुषीमिह मस्कृताम् ॥

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजानिरिव मस्कृताम् ।

रावणं मयमाना मा सीता भीता भविष्यति ॥

सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा ।

रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्नारामुपैष्यति ॥

ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यान्मनस्विनी ।

जानानां मा विशालाक्षी रावणं कामरूपिणम् ॥

न विनश्येत् कथं कार्यं वैवलव्यं न कथं मम ।

लघनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् ॥

कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्लोद्विजेत च ।

इति सचिन्त्य हनुमाश्चकार मतिमान् मतिम् ॥

राममस्तिष्ठकर्मणि सुबन्धुमनुकीर्तयन् ।

नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्वन्धुगतचेतनाम् ॥

राक्षसों द्वारा एकड़े जान पर महान लाभ ही है। इतना ही नहीं, राक्षसों द्वारा सुतरी तथा वृक्षों के वस्त्रों को बट कर बनाए गए जूते से भी बांध दिए जाने के कारण हनुमान् जी ब्रह्मास्त्र के बन्धन से मुक्त हो गए थे। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का बन्धन किसी अन्य बन्धन के साथ नहीं रहता। फिर भी, वह उनके द्वारा किए गए अरचिकर क्रियाकलापों को इसीलिए चुपचाप सह रहे थे, क्योंकि उनके मन में यह भावना घर कर गई थी कि इस अवस्था में सम्भवतः राक्षसराज रावण को कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा होगी।^{१॥}

इतने से ही हनुमान् जी की राजनीति समाप्त नहीं हो जाती। उनके साथ तो पग पग पर राजनीति विषयक द्वन्द्व चल रहा है। रावण दरबार में वह स्वयं को दूत के रूप में प्रस्तुत करके अवध्य घोषित कर देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दूत का वध निषिद्ध बताया गया है। विभीषण भी राक्षसराज को दूतनीति विषयक उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन् ! सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कभी किसी समय भी वध के योग्य नहीं होते हैं। उनके लिए तो ये दण्ड उचित बताये गये हैं—विभी अंग को विवृत कर देना, काँड़ों से पीटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, कि तु दूत के लिए वध रूपी दण्ड मेरे द्वारा नहीं सुना गया है।^{१०} उनके द्वारा बताये गये इस प्रकार

१६ अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भय मम न जायते ।

पितामहमहेन्द्राभ्या रक्षितस्थानितेन च ॥

ग्रहणे चापि रक्षाभिर्महन्म गुणदशनम् ।

राक्षसेन्द्रेण सवादस्तस्माद् गृह णस्तु मा परे ॥

कौतूहलमा यदि राक्षसन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थं ॥

वही, ४८/४३-४४ तथा ४७ का उत्तरार्ध

१७ दूता न वध्या समयेषु राजन्

सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्त ॥

वैरूप्यमगेषु कशाभिधातो

मोण्डय तथा सक्षणसन्निपात ।

एतान् हि दूत प्रवदन्ति दण्डान्

वधस्तु दूतस्य न न श्रुतोऽस्ति ॥

—वही, ५२/१३ का उत्तरार्ध तथा १५

के उपायो को सुनकर रावण हनुमान् जी की पूँछ में आग लगाने का आदेश दे देता है। उनकी पूँछ में आग लगाकर नगर में धुमाने के लिए जब राक्षस उद्यत होते हैं तब सामर्थ्यवान् हनुमान् जी उन राक्षसों के बन्धन से यद्यपि मुक्त हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, क्योंकि उनका राजनैतिक उद्देश्य कुछ दूसरा ही था और वह यह कि लंका में प्रवेश करते समय रात्रि का समय होने के कारण वह केवल दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखे रहे थे। अतः वह लंका का भली भाँति अवलोकन नहीं कर पाये थे, किन्तु अब इस समय सम्पूर्ण लंका में विचरने एवं उसको देखने का उनकी मुअवसर प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा था।^{१५} स्पष्ट दूत तो वही है जो देश-काल का ज्ञान रखते हुए कार्य करते। वर्तमान में कार्य करते हुए भविष्य में होने वाले तत्सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करता चले। इसी प्रकार से अपने स्वामी के कार्य को करते हुए हनुमान् जी राजनीति के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। यह सब कार्य वह इसी दृष्टि से करते हैं कि युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर दुर्ग प्रवेश में सुविधा हो एवं शत्रुपक्ष की ओर से स्वपक्ष को बचाने में सुगमता हो।

दुर्ग रचना एवं भीतरी सैन्य बृहत् रचना की स्थिति से अवगत होने के अनन्तर शेष कार्य सम्पादन के विषय में हनुमान् भी विचार करते हैं कि इस लंकापुरी में मेरे करने योग्य कौन सा कार्य शेष है जिससे शत्रुपक्ष अत्यधिक सन्तप्त एवं शक्तिहीन हो जाय। समस्त शत्रुओं को रन्ताप देने के लिए मेरे द्वारा प्रमदावन के विष्वस के साथ रावण की सेना के एक अंश का सहार हो पहले ही हो चुका है। अब इसकी शक्ति एवं मनोबल को क्षीण करने के लिए दुर्ग का विध्वंस करना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि इस दुर्ग विनाश के द्वारा ही समुद्र लाँघने के लिए तथा सीता जी की खोज के लिए किया गया मेरा परिश्रम पूणतया सफल माना जायगा।^{१६} स्पष्ट है कि

१८ लंका चारुगितव्या मे पुनरेव भवेदिति ।

रात्रौ नहि मुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानत ॥

अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लंका निशासये ।

—वही, ५३।१४ तथा १५ का पूर्वार्ध ।

१९ वन सावद्रप्रमथित प्रवृष्टा राक्षसा हता ।

बर्नकदेश क्षपित शेष दुर्गविनाशनम् ॥

हनुमान् जी ने एक कुशल गुप्तचर एवं दूत के रूप में कार्यो का निर्वाह करके अपनी राजनीतिक परिपक्वता का अनुष्ठान उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

मश्री परिषद् में रहते हुए जहाँ हनुमान् जी अपने राजनीतिक उपदेशों द्वारा स्वपक्ष को लाभान्वित करते हैं तथा गुप्तचर एवं दूत के रूप में कार्य करते हुए स्वयं को राजनीति का ज्ञाता घोषित करते हैं, वही दूसरी ओर अपने युद्धनीति विषयक उपदेशों एवं क्रियाकलापों द्वारा वह यह सिद्ध कर देते हैं कि राजनीति का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसमें वह सिद्धहस्त न हो । हनुमान् जी ने लका से वापस लौटने के वक्ता अपने साथ लकापुरी की दुर्ग रचना, विस्तार, रावण की सेना का परिमाण, लका की सुरक्षा का प्रबंध एवं राक्षसों के भवनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ लाकर शत्रु की शक्ति को प्रत्येक दृष्टिकोण से समझ लिया है । वहाँ की प्रत्येक स्थिति से अवगत होकर उन्होंने श्री राम एवं बानर सेना के लिए युद्ध की योजना को सरल बना दिया तथा वहाँ पहुँचने के मार्ग को भी सुगम बना दिया । यही कारण है कि श्री राम के द्वारा पूछे जाने पर हर तरह की जानकारी देते हुए वह लका दुर्ग की स्थिति को बताने हुए कहते हैं कि उस लकापुरी में बहुत ही लम्बे तथा चौड़े चार दरवाजे हैं तथा मजबूत कियारों में मोटी-मोटी भगलारें हैं । उन दरवाजों पर ऐसे विज्ञान एवं प्रबल यन्त्र 'फिट' किये गए हैं जिनके द्वारा तीर और पत्थरों के गोले बरसाकर शत्रुसेना को बढने से रोका जा सकता है । इसके अतिरिक्त उन चारों दरवाजों के सामने बड़े-बड़े यन्त्रों से युक्त अत्यन्त विस्तृत खादियाँ एवं भचानों के रूप में चार लकड़ी के पुल स्थित हैं ।^{२०}

दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् ।

अल्पमस्तेन कार्यैस्मिन् सम स्यात् सकल श्रम ॥

—वही, ५४।२-४

२० दृढवद्वक्पाटानि महापरिषदन्ति च ।

चत्वारि विपुला यस्या द्वााराणि मुमहान्ति च ॥

तत्रेष्टपुलकानि बलवन्ति महान्ति च ।

आगत प्रतिमन्थ तैस्तत्र प्रतिनिवायते ॥

दारेषु तामां चत्वारः सक्रमा परमायता ।

यत्रैरपेता बहुभिर्महद्भिर्गृहपद्भिः ॥

इस तरह शत्रुपक्ष की गतिविधियों की जानकारी देकर स्वहृत कार्यों का उल्लेख करते हुए हनुमान् जी श्री राम जी को बताते हैं कि मैंने उस लकापुरी के 'सक्रमो' अर्थात् पुलो को तोड़ डाला है, खाइयों को पाट दिया है तथा परकोटों को धराशायी करके लवानगरी को दग्ध कर दिया है। इसके अतिरिक्त सेना के भी एक चौथाई भाग को नष्ट कर दिया है।^{२१} यहाँ अपने द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख करने का उद्देश्य हनुमान् जी का केवल हतना ही है कि लकापुरी जो सब प्रकार से अभेद्य है तथा जिसके चारों ओर राक्षसों का पहरा है, अतः जिसमें प्रवेश करना कठिन ही नहीं असम्भव भी है, किन्तु उसको सम्भव बनाने के लिए और अपने पक्ष का मार्ग सुगम बनाने के लिए यह उपर्युक्त प्रकार की युद्धनीति का आश्रय ले चुके हैं।

अतः स्पष्ट है कि हनुमान् जी युद्धनीति के भी ज्ञाता हैं, क्योंकि युद्धनीति भी राजनीति का ही एक अंग है। हनुमान् जी वीरबाधाकालीन राजनीतिज्ञ की तरह आवश्यकता पड़ने पर रणक्षेत्र में पराक्रम एवं रण-कौशल का भी प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि वह रावणपुत्र अक्षयकुमार (सुन्दरकाण्ड ४७।३६), धूम्राक्ष (युद्धकाण्ड, ५२।१६), अकम्पन (वही, ५६।३०), वेदान्तक (वही, ७०।२६), त्रिशिरा (वही, ७०।४६) तथा निकुम्भ (वही ७७।२२) आदि अनेक राक्षस शूरवीरों के साथ युद्ध करते समय रोमाञ्चक शौर्य का प्रदर्शन करके उन सबका वध करते हैं और अपने युद्ध विषयक ज्ञान की परिपक्वता को सिद्ध कर देते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री हनुमान् जी राजनीति के क्षेत्र में अपने वैदुष्य को स्थापित करते हैं। राजनीति का ऐसा कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है जहाँ इन कपिशेष्ठ ने अपने बुद्धि बालुष एवं राजनीति कौशल से पाठकों को विस्मित एवं आनन्दित न किया हो। निम्न ही उनमें

प्रायन्ते सक्रमास्तत्र परसैन्यागते सति ।

गन्तैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्तत ॥

—युद्धकाण्ड, ३।११-१२ तथा १६-१७

२१ ते मया सक्रमा भग्ना परिखाश्चावपूर्तिता ।

दग्धा च नगरी लका प्राकाराश्चावसादिता ।

बलेकदेश क्षपितो राक्षसाना महात्मनाम् ॥

—वही, ३।२६

बुद्धि, उत्साह, बल, पराक्रम, नीति-राजनिति, विवेक आदि का प्राचुर्य इतना है कि दूसरा कोई भी इनकी समानता नहीं कर सकता। अमर्त्य मुनि भी इनके सम्बन्ध में इसी प्रकार की धारणा रखते हैं।^२

श्री हनुमान् जी द्वारा किये गये जितने भी कार्यों का अभी ऊपर विश्लेषण किया गया है, उन सभी से यह स्पष्ट होता है कि साधारण मनुष्य इस प्रकार की कार्यसिद्धि की क्षमता नहीं रख सकता। राजनीति के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्ति ही इस प्रकार के असम्भव कार्यों की सम्भव बना देने की क्षमता रख सकता है और इस प्रकार की शक्ति श्री हनुमान् जी में पूर्ण रूप से विद्यमान है।

अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बल और पराक्रम से युक्त हुए श्री हनुमान् जी शास्त्रों के अध्ययन में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने राजनीति विषयक विभिन्न ज्ञान जो प्राप्त किया है वह नि सन्देह स्वयं में एक आदर्श है और उच्च राजनीति का दर्शन है। इसलिए केवल अतुलितबलधाम ही न कह कर यदि उन्हें हम एक कुशलराजनीतिज्ञ की उपाधि से भी विभूषित करें तो निश्चित रूप में हमें गौरव का अनुभव होगा तथा निवृट् भविष्य में वे केवल अपिभ्रेष्ठ ही नहीं, बल्कि एक कुशलराजनीतिज्ञत्ववेत्ता के रूप में भी जाने जा सकेंगे।*

गीतिकाव्य के निकष पर गीतगिरिशम्

‘गीतगिरिशम्’ को गीतिकाव्य के निकषपर कसने से पूर्व गीतिकाव्य का निकष-निर्धारण आवश्यक है। ‘गीति’ शब्द शानार्थक ‘गै’ धातु में ‘कितन्’ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न किया जाता है। अतः गीतिकाव्य का अर्थ है— गेयसत्त्वयुक्त काव्य। सस्कृत काव्य-शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों—भामह, दण्डी, वामन, कुन्तक, क्षेमेन्द्र, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि किसी के भी लक्षणग्रन्थ में इस काव्यभेद का उल्लेख नहीं है। संगीत विषयक लक्षणग्रन्थों—संगीतचूडामणि, संगीतमुद्राकर, संगीतरत्नावली, संगीतरत्नाकर, रससत्त्व-समुच्चय, संगीत समयसार आदि में भी गीतिकाव्य की कोई चर्चा नहीं हुई है। केवल अभिनवगुप्त की नाट्यशास्त्रोपप्ल्याख्यात्मककृति ‘अभिनवभारती’ में रागों के आधार पर विरचित गीतकाव्यनामक काव्यभेद की ओर कुछ संकेत किया गया है। उसमें रागकाव्य के उदाहरण के रूप में ‘राघवविजय’ एवं ‘मारीचवध’ को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि राघवविजय संगीत-शास्त्र के ‘ठक्क’ राग में तथा मारीचवध ‘कनुभक्’ राग में निबद्ध है^१। किन्तु सम्प्रति ये दोनों ही काव्य अनुपलब्ध हैं।

खेद का विषय है कि सस्कृत साहित्य के आधुनिक भूमीलको ने गीतिकाव्यत्व का जो विवेचन किया है उसका प्रेरणास्रोत आचार्य अभिनवगुप्त निदिष्ट ये रागकाव्य न होकर पश्चिम के केवल सस्कृत समीक्षकों के इतिहास-ग्रन्थ रहे हैं। इसीलिए रागबद्ध गीतिकाव्यों के साथ-साथ मेघदूत, पवनदूत, गायसप्तशती, आर्यासप्तशती, अमरकशतक, भट्ट हरिशतकभयो आदि उन कृतियों को भी गीतिकाव्य कह दिया है जो रागबद्ध न होकर छन्दोबद्ध हैं।

-
- १ गीयते इति गीतम्, काव्यम् । × × × राघवविजयमारीचवधादिक राग-काव्यम् । × × × तथाहि राघवविजयस्य ठक्करागेणैव विचित्रवर्णनीय-त्वेन निर्वाहः । मारीचवधस्य कनुभम्भामरागेणैव । अत एव रागकाव्या-न्युच्यन्ते एतानि ।

किन्तु प्रवृत्त प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि पश्चिम में भी पहले से ही वीणा सदृश तारयुक्त 'लायर' (Lyre) नामक वाद्यविशेष के साथ गाए जाने वाले गीतों को 'लिरिक्' (Lyrical) कहा जाता रहा है। चैम्बर्स के बीसवीं शताब्दी के शब्दकोश में 'लायर' का अर्थ वह वाद्ययन्त्र दिया गया है जो कविता के साथ बजाया जाता है तथा 'लिरिक्' का अर्थ 'लायर' के साथ गाया जाने वाला गीत अथवा वैयक्तिक भावाभिव्यञ्जक गीत दिया गया है^२। इसी प्रकार काव्य और काव्यशास्त्र के ज्ञानकोश में 'संगीतात्मक अभिव्यक्तिसम्पन्न काव्य' को गीतिकाव्य कहा गया है^३।

पश्चिम में काव्य के अन्तर्गत गीतिकाव्यनामक विधा का उल्लेख सर्वप्रथम विलियमवेब ने सन् १५८६ ई० में किया था। इसके बाद गमरे, ड्रिड्जवाटर, रस्किन, स्केलिग, ग्रे, ग्रियसन, चैम्बर्स, किन्से आदि समीक्षकों ने अपने-अपने आलोचनाग्रन्थ में समय-समय पर गीतिकाव्य का विस्तार से विवेचन किया। इन समीक्षकों ने गीतिकाव्य नामक वाक्यभेद के अन्तर्गत उन कविताओं को स्वीकार किया जिनमें 'लायर' के साथ गाए जाने वाले गीतों के समान ही संगीतात्मकता, वैयक्तिकता एवं भावाभिव्यञ्जकता का प्राधान्य हो। जॉन ड्रिड्जवाटर के अनुसार गीतिकाव्य त्रिगुण काव्य की ही एक विशेष परिभाषा है^४।

संस्कृतसाहित्यशास्त्र के भारतीय विद्वान् डॉ० परमानन्द शास्त्री ने गीतिकाव्य का संक्षेप इस प्रकार किया है—

गीतवस्तुभवेद् गीतिर्भावमिध्यञ्जनं च ।

लघुचलेवरा मेवा संकमावरसाधया ॥^५

२ William Geddie Chamber's Twentieth Century Dictionary, Ed 1971, Page N 635

३ "(Lyrical) Poetry may be said to retain most pronouncedly the elements of Poetry which evidences its origins in musical expression",

—Frank J Warnke etc Encyclopedia of Poetry and Poetics Ed 1965, Page N 460

४, The Lyric Ed 1902, Page N 29

५ संस्कृतगीतिकाव्य का विकास, संस्करण १९६५, पृ० सं० ११

प्रसिद्ध हिन्दी समीक्षक डॉ. गणपतिचन्द्र भुष्ट ने गीतिकाव्य का मानक इस प्रकार निर्धारित किया है—

“गीतिकाव्य एक ऐसी लघु आकार एवं भुक्तवशली में रचित रचना होती है, जिसमें कवि निजी अनुभूतियों या किसी एक भावदशा का प्रकाशन संगीत या लयपूर्ण कोमल शब्दावली में करता है”।

वास्तव में गीतिकाव्य वैयक्तिक भाव एवं लयप्रधान सधुकलेवरा रचना है। महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के लिए रचनाकार को एक सुसम्बद्ध कथानक की आवश्यकता होती है। कथामूत्र को जोड़ने के लिए उसे बीच-बीच में आने वाली गोरस घटनाओं को भी प्रस्तुत करना पड़ता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मर्यादाओं को भी रक्षा करनी होती है तथा जीवनमूल्यों की स्थापना करनी होती है। इससे उसकी भावानुभूति बौद्धिक रज्जुओं के सहारे ही आगे बढ़ती है। परन्तु गीतकार को न तो कथावस्तु के सगठन की चिन्ता होती है, न मर्यादाओं के पालन की। कोई एक भाव उसे अपने आपमें विभोर किए रहता है। इसे व्यक्त किए बिना वह रह नहीं पाता और गा उठता है। यही से गीतिकाव्य का प्रादुर्भाव होता है जिसमें कथानक की गीणता, भावों की प्रधानता तथा गेयात्मकता का सुचारु सन्निवेश रहता है।

सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि गीति/गीत काव्य नामक यह काव्य-विधा साहित्य और सङ्गीत के सुनियोजित, मलित एवं मधुर सम्मिश्रण की अनौखी उपज है। यही कारण है कि एक ओर साहित्य का उपासक इस विधा के काव्यों के परिशीलन से रसविभोर होता है, तो दूसरी ओर संगीत का साधक भी ऐसे काव्यों के श्रवण से अमन्यानन्दसन्दोह की अनुभूति करता है। फलस्वरूप संगीतशास्त्रीय रागों में निबद्ध किए गए भावप्रधान काव्य को हम गीतिकाव्य / गीतकाव्य अथवा रागकाव्य कह सकते हैं।

गीतिकाव्य की इन सभी विशेषताओं का सन्निवेश कविनूपतिरामभट्ट-प्रणीत ‘गीतगिरीशम्’ में उपलब्ध होता है। इसका कथानक अत्यन्त सक्षिप्त है। पिरह और भित्तन के एक अल्पकालिक अन्तराल को ही अनेक भाव-भङ्गिमाओं की सहायता से बारह सगों तक बढ़ाया गया है। प्रथम सग में मङ्गलाचरण के पश्चात् नाटकीय ढंग से कथा का सूत्रपात होता है। गङ्गा

के सस्पर्श से पुलकित शङ्कर को देखकर क्रुद्ध हुई पावती दारुवन को चल देती है। पार्वती की सखी विजया उनके साथ जाती है। द्वितीय सर्ग में पार्वती वासन्तिक वातावरण के कारण अपना मान त्यागकर शिव के समीप लौट आती है। तृतीय सर्ग में पार्वती, शिव और मङ्गा की आलिङ्गनबद्धता को देखकर, पुनः क्रोधित होकर लौट जाती है। अब शिव में पार्वतीविषयक रति जागती है। चतुर्थ सर्ग में पार्वती की सखी विजया शिव के समक्ष पावती की शिवविषयक विरहवेदना का वर्णन करती है। पञ्चमसर्ग में शिव-प्रेमित विजया, दारुवन के मधुपगुञ्जित कूञ्ज में रुठी बैठी पार्वती के समक्ष शिव की पार्वतीविषयकविह्वल्यथा की कथा सुनाती है। सुनकर पार्वती की दशा और भी अधिक दीन हो जाती है। षष्ठ सर्ग में विजया, शिव के समीप जाकर पावती की उत्पट विरहावस्था का वर्णन करती है। सप्तम सर्ग में पार्वती की चन्द्रज्योत्स्नाप्रसार से प्रादीप्त विरहृषा का वर्णन है। अष्टम सर्ग में पार्वती स्वयं शिव के समीप जाती है। किन्तु शिव को पुनः 'गङ्गालीन-मना' जानकर दुःखी होती है। नवमसर्ग में पावती की सखी पार्वती को समझाती है कि वह शिव के प्रति प्रणयकोप नहीं करें। सखी के प्रयत्नों से दशमसर्ग में पार्वती और शिव का मिलन होता है। शिव पार्वती को मनाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। एकादश सर्ग में पार्वती की सखी भी पार्वती को समझाती है और आप्रह्व करती है कि वह चरणशरणागत शिव को भाग्य कर दें। द्वादशसर्ग में 'प्रसन्नमना' पार्वती और 'पार्वतीलीनमना' शिव का आत्यन्तिक मधुर मिलन हो जाता है।

इस प्रकार बारह सर्गों वाले इस काव्य में गङ्गा पर शिव की आसक्ति देखकर पार्वती के मान करने तथा सखी-प्रयत्नों से पावती-शिव के पुनः मधुर मिलन का वर्णन ही पूरा कथानक है।

गीतगिरिशम् में कथानक की गीणता के साथ ही भावतत्त्व की प्रबलता भी है। इसमें प्रमुख रस शृंगार के साथ ही भक्ति के समञ्जन की सम्यक् योजना की गई है। प्रत्येक सर्ग के अन्त में भगवान् शङ्कर की वन्दना की गई है। लेकिन फिर भी वेगशाली प्रणयप्रवाह के मध्य भक्ति की तरङ्गें बिलीन होती हुई दिखाई देती हैं। इसमें अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण-कीर्तन, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, जडता आदि विविध विरहदशाओं की मौलिक अभिव्यञ्जना की गई है। फलस्वरूप विरहिणी नायिका की विविध दशाओं का सजीव चित्र उपस्थित हो गया है। कही-कही शृङ्गारिक उदात्तता के

कारण भक्ति भावना को आधात भी पहुँचता है। उदाहरणार्थ पावती की शिवमिलनविषयक अभिलाषा का वणन करता हुआ कवि लिखता है—

धूनितघम्यतनूलसयाऽऽधितनिधुवनविमिश्रविषामम् ।

तूलोत्तसमधिरोपितया हृतवसनजघनपिपातम् ॥

स्मरपरवशमनसा तरसा सति । रमय मया समभोगम् ॥

—द्वितीय संग, गौड़ीराग,, अन्तरा ४

अन्तिम संग में भी पावती-शिवसम्भोगवर्णन स्पष्ट एवं पार्थिव होने से, शिव-पावती की दिव्यरूप में उपासना करने वाले भक्तजनों को कुछ खटकता है। किन्तु इस सबसे गीतगिरीशम् के गीतिकाव्यत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती है।

गीतिकाव्य की अपरिहाय विशेषता 'गैयारमकता' भी गीतगिरीशम् में उपलब्ध होती है। इसमें यथास्वान कतिपय छंदों के अतिरिक्त मूलभाव को धारण करने वाले ध्रुवपदों की सहायता से स्वर सय-तालभुक्त गीतों की पर्याप्त रचना की गई है। प्रत्येक गीत किसी न किसी सगीतशास्त्रीय राग में निबद्ध किया गया है। परिशीलन से विदित हुआ है कि बारह संगों में सम्पन्न ॥१॥ इस गीतगिरीशम् में कवि ने कुल मिलाकर अठारह रागों का प्रयोग किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—

१ ललित, २ मातवगौड़ी, ३ वसन्त, ४ गुर्जरी, ५ रामगिरि,
६ गौड़ी, ७ कर्णाट, ८ ध्यासी, ९ केदार, १० असावरी, ११ सामेरी,
१२ विराडी, १३ कल्याण, १४ मल्हार, १५ भैरव, १६ मारुणी, १७ टोडी
तथा १८ देशाख। इनमें से कतिपय रागों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

(क) ललित राग

गजवर वदन विभूषित । मधुललित । ए ।

मधुकर गायक गीत । सुखय गणाधिपते ।

धनमृगमदललित । कुसुमाचित । ए ।

सिन्दूरारणभात । सुखय गणाधिपते ।

—प्रथमसंग, अन्तरा १-२

(ख) वसन्तराग

सरसरतालकुसुममञ्जरिका मधुपिञ्जरितदिगन्ते ।

स्मरसृणिकिशुकसग्नविरहिजनकालक्षणनिधवृन्ते ॥

विहरति पुररिपुरिह मधुमाते ।

रमयति सुररमणीरधिक प्रतितकृतकुसुमविकासे ॥

—ध्रुवपदम्

सरसिजपत्रनिहितमदनाक्षरनिकरोपमितमिति दे ।

कुण्ठितयुवतोहठकनकठरयाहितहितयुववृन्दे ॥

विहरति० ॥

प्रथमसर्ग, अन्तरा १-२

(ग) घग्घासीराग

परभूतकनमतिनिशितसूक्ष्मशतमिव मनुते धृतिनीतम् ।

मधुकररवमवगत्य विषादति वीणामतमपि गीतम् ॥

शैलश्रुताऽहितवेदा ।

शङ्करविरहदहमकदमावतिपाण्डुरवणमिमेदा ॥

—ध्रुवपदम्

मतिनीदलमतिशीतलममल सङ्कुरासि राजति मुक्तम् ।

हुतभुजि हुतमिव मतिनिमममंररवताऽऽकुञ्चनपुवतम् ॥

शैलश्रुता० ॥

—चतुर्थसर्ग अन्तरा १-२

(घ) केदारराग

शिशिरतर विपुकिरणकलापम् ।

मनुते बहनमिवाहिततापम् ॥

शैलजे । पुरजितव विरहे ॥

ध्रुवपदम्

श्रुतुमशमनगतनवनयमस्तीम् ॥

क्षेतसि क्षितयति स्मरमस्तीम् ॥

शैलजे० ॥

चञ्चलसर्ग, अन्तरा १-२

(ङ) मालवगौडोराग

नवापुलिने मृगमवमलिने सुररमणी रमयन्तम् ।

पश्य त्रिभार्गुरीरितमार्वं रतिपतिमपि नमयन्तम् ॥

अलकोपवने शीतलपवने विहरति सति सा वपदौ ।

अरिहरिबुद्धमविबुधवनिताजनपीनस्तनपरिमर्दौ ॥

—ध्रुवपदम्

कति नु न कथित मम प्रतिमथित गिरिजेऽनुसर गिरीशम् ।

स्मरशरविद्ध प्रणयनिबद्ध प्रवदसि च स्वमनीशम् ॥

अरिकरि० ॥

पञ्चमसर्ग, मन्तरा १-२

(घ) मल्हारराग

सुरसरिधलिके परितत्तदसके भ्रूयुगकृतभासने ।

तनुते सरलशितलकमधिरत शरमिव सुशरासने ॥

कृदते केतोरमरवने प्रणयो पुरारिरनिधम् ॥ भ्रूयपश्चम्

सकुमुमविसरे कुन्तलनिकरे सभगणरजबीसमे ।

होरकमुजित रचयति सतित ग्रहमिव रचनासमे ॥

कुशले० ॥

सप्तमसर्ग, मन्तरा १-२

इस संक्षिप्त विवेचन के पाचात् अब हम कह सकते हैं कि कयागक की गौणता भावों की प्रधानता तथा संगीतशास्त्रीयरागमन्द्रता आदि सभी तत्त्वों की दृष्टि से कविनूपतिरामभट्टप्रणीत यह गीतगिरीशम् नामक काव्य गीतिकाव्य (गीतकाव्य/रागकाव्य) के निकष पर शुद्ध सिद्ध होता है ।*

* (१) यह शोधलेख उदीची (नेनीताल), १९८६/२ में प्रकाशित है ।

(२) यह शोधलेख डॉ० भवानीदत्त काण्डपाल, पब्लिका, सत्सुतविभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर (चमोली), उ० प्र० के संयुक्तलेखकत्व में लिखा गया है ।

अलंकारशास्त्रोद्भवप्रसंगे दिव्यसिद्धान्त- निरास प्राचीनताप्रकाशश्च

संस्कृतमाहिष्याकाशे काव्यमीमांसाकारस्य श्रीमतो राजशेखरस्य नाम नक्षत्रमिव प्रकाशमान राजतेतराम् । सर्वे एव साहित्यजुषस्त जानन्ति । तेन अलंकारशास्त्रोद्भवप्रसंगे स्वकृतकाव्यमीमांसाया श्रीगणेशे एव एका कथा लिखितास्ति । तया एतस्य शास्त्रस्य प्राचीनता एवमसीकृता स्फुटति । सा च कथेत्यमस्ति—

“अथात काव्य मीमांसिष्यामहे, यथोपदिदेश श्रीकृष्ण परमेश्वरबुद्ध्यादिभ्य-
श्चतु पट्ये शिष्येभ्य । सोऽपि भगवान् स्वयभूरिच्छाजन्मभ्य स्वान्तेवासि-
भ्य । तेषु सारस्वतेषो वृन्दीयसामपि वन्द्य काव्यपुरुष आसीत् । ॥ च
सर्वसमयविद दिव्येन वक्षुषा भविष्यदथर्वाक्षिण भूर्भुव स्वस्वितयवर्तिनीषु प्रजासु
हितकाम्यया प्रजापति काव्यविद्याप्रवर्तनार्थं प्रायुङ्क्त । सोऽष्टादशाधिकरणी
दिव्येभ्य काव्यविद्यास्नातवेभ्य सप्रपञ्च प्रोवाच । तत्र कविरहस्य सहस्राक्ष
समाप्तासीत्, औक्ताङ्गमुक्तिगण, रीतिनिर्णय सुवर्णगण, आनुप्रासिक प्रवेत्ता,
यमक यम, चित्र चित्राङ्गद, शब्दश्लेष शेष, वास्तव पुस्तक्य, औपम्यमीर-
कायन, अतिशय पराशर, अर्थश्लेषमुनय्य, उभयाक्षरद्वारिक कुबेर, वैतोदिक
कामदेव, रूपरुनिरूपणीय भरत, रसाधिकारिक नदिवेश्वर, दोषाधिकरण
धिपण गुणोपादानिक कुचमार, इति । ततस्ते पृथक् पृथक् स्वशास्त्राणि
विरचयान्कु । इत्यकार च प्रकीर्णत्वात् सा किञ्चिदुन्विच्छिदे । इतीय
प्रयोजकाङ्गवती सक्षिप्य सर्वमयमल्पग्रन्थेन अष्टादशप्रकरणे प्रणीता ।”

अस्या कथाया अयं साराशोऽस्ति यद् सर्वप्रथम श्रीशिवेन ब्रह्मणे
अलङ्कारशास्त्रोपदेशो दत्त आसीत् । पुन ब्रह्मणा अयोनिजेभ्य सारस्वतेयादि
भ्यो दत्त । सारस्वतेयन अष्टादशभागसहिता इयमलङ्कारशास्त्रविद्या सहस्रा-
द्यादिभ्य अष्टादशभ्य स्वशिष्येभ्य प्रदत्ता । तदीयं तं अष्टादशभि शिष्ये

अस्य शास्त्रस्य एकैकस्मिन् भागे विशिष्टतामजयित्वा स्वीयस्य तस्य तस्य भागस्य विस्तरौ विहित । एव विस्तरमापन्ना सा एव काव्यविद्या राजशेखरेणापि व्याख्यातास्तीति ।

अनया कथया राजशेखरेण अलङ्कारशास्त्रस्य अतिपुरातनता तथा दिव्यता प्रदर्शिते स्त, यताहि भारतीयानां स्वभावोऽयं जातोऽस्ति यदिम, किमपि शास्त्रं भवेत्, तस्य सम्बन्धं केनापि अलौकिकेन देवाधिदेवेन सह धोक्नु कामयन्ते । यद्यपि कथायामस्यां यानि नामानि आगतानि सन्ति, तेषु अनकेषां परिचयः साहित्यशास्त्रीमग्नयेष्वपि सम्पते । यथा भरतरतु नाट्यशास्त्रप्रणे-
तृरूपे ख्यात एवास्ति, प्रचेतस्-यम चित्राङ्गद-शेष-मुलस्य-पाराशर-कुबेर-कामदेव-
नन्दिकेश्वर-उपमन्यु-कुचभारादीनि नामान्यपि अपरिविस्तामि न सन्ति, तथापि एषा कथा तर्कशीलेषु आधुनिकेषु समीक्षकेषु अधिकमादरं न लभमाना प्रतीयते । अस्य कारणमिदमस्ति कथाधुनिता समालोचना मानववृत्तीनां सम्बन्धं कपोलकल्पिताभिः देवताभिः समं न चिकीपन्ति । तन्मते मानवीयं ज्ञानं मानवादेव प्रभवति । ब्रह्मादयो यदा देवपक्तौ परिकल्पितास्तदा तेषां मानवीयकोटिकव्यवहारोऽपि कल्पनाया एव विषयो भवति, नतु तथ्यस्य । यदि च शास्त्रेण ब्रह्मणा वा तदानीं ह्येतस्यालङ्कारशास्त्रस्य उपदेशो वत्, प्रचारितं च तच्छास्त्रम्, तर्हि सोऽप्युना कथं न किमपि अन्यद् विशिष्टं शास्त्रमुत्पाद्य मानवानां हितं करोति ? ते देवा भारतीयतन्मनीषिदृष्टौ जीवन्तस्तु सन्त्येव, मृतास्तु सन्ति नैव । तत्कथं ते सम्प्रति क्रियाशूया सन्ति ? अकर्मण्या वा सन्ति ? कथन्तं ते किमपि नवीनं ज्ञानं विज्ञानं वा समुत्पाद्य प्रचारयन्ति ? उप-
दिशन्ति च ? किन्तु अद्य तु अहं पश्यामि यत्सर्वविधमेव नवीनं ज्ञानं विज्ञानं वा केनचिन्न केनचिन्ननुध्येर्णैव आविष्क्रियते पुरातनं वा तत्परिष्क्रियते । कदापि क्वापि शिवो ब्रह्मा वा कस्याचिदपि प्रयोगशालायां नयनपथं श्रुतिपथं वा नावतरति ।

तस्मादहन्तु इदमेव मन्यं यत्तस्यापि शास्त्रस्य उद्भववाक्यलोकनप्रसंगे अस्माभिः मानवमस्तिष्ठे एव केन्द्रितं भवितव्यम्, मुधैव इतस्ततस्तद्यागु दिव्यसिद्धान्तगोपिकासु अतिरजिकासु निबदन्तीषु बुद्धिर्न आमयितव्या ।

सम्प्रति यद्यपि भामहाचार्यं एव अलङ्कारशास्त्रस्य पितामहो मन्यते, तस्य च “वाच्यलङ्कार” नामा ग्रन्थ एव अलङ्कारशास्त्रस्य आद्यो ग्रन्थो मन्यते, केचिच्च आचार्यदण्डिनम् अलङ्कारशास्त्रस्य आदिकर्तारं मन्यन्ते, तस्य च

“काव्यादश” नाम पुस्तकम् अलङ्कारशास्त्रस्य प्रथम पुस्तकमुररीकृवन्ति^१ किन्तु मम विचारोऽस्ति यद् इभावेव ग्रन्थौ अलङ्कारशास्त्रस्य श्रीगणेश तैव कुरत । यतो हि इमौ भामहकृतकाव्यालङ्कार-दण्डिकृतकाव्यादशसंज्ञकौ उभावेव ग्रन्थौ महता प्रौढिम्ना लिखितौ स्त । कस्यापि शास्त्रस्य प्रारम्भावस्या-याम् एतादृश प्रौढविवेचन पूर्वभाविना मनीषिणा साहाय्यमन्तरा सर्वथा असम्भवमिति सर्वे एव विदन्ति तर्कघना । अर्थात् यदि अलङ्कारशास्त्रस्य सावस्था प्रारम्भिकी अभविष्यत्, तर्हि एतावत्प्रौढविवेचन कर्तुं तो भामह—दण्डिनौ कथमपि नैव अपारयिष्यताम् ।

सहैव, मया इदमपि तयो ग्रन्थयो समवासोकि यद् उभाभ्यामपि आचार्याभ्यां भामह-दण्डिभ्यां स्वीये स्वीये ग्रन्थे अनेकेषां परकीयमतानामपि संकेत कृतौ व्रतते । तेन इमौ उभावपि आचार्या स्फुटमेव स्वपूर्वभाविना मनीषिणा सत्ता तेषामुपकार च सूचयत । आचार्यदण्डिना निवेदितमेव—

पूर्वशास्त्राणि सहस्य प्रयोगानुपलस्य च ।

• काव्यादशं, १।२

अत्र समागतस्य “पूर्वशास्त्राणि” इति पदस्य व्याख्या काव्यादशस्य “हृदयगमा” सन्निवाया प्राचीनतमया टीकाया (या १६१० ख्रिष्टाब्दे श्रीरायबहादुररत्नाचार्येण ससृतास्ति) तृतीयं पृष्ठे इत्थं लिखिता वर्तते—

“पूर्वेषां काश्यप-वररुचि-प्रभृतीनामाचार्याणां लक्षणशास्त्राणि सहस्य पर्यालोच्य”-इति ।

एतावता इह सुतरा सिद्धमिति यद् दण्डिन पूर्वं काश्यपवररुचिप्रभृतयो-ऽनेके आचार्या अलङ्कारशास्त्रस्य विवेचना कृतवन्त आसन्, किन्तु दुर्भाग्येण अद्य तेषां ते ग्रन्था नैव लभ्यन्ते ।

अनेनैव विधिना श्रीभामहाचार्योऽपि स्वीये काव्यालङ्कारे लिखति—
हीनता समरो लिखवचोभेदो विपर्यय ।

उपमानाधिकरव च तेनामदृशतापि च ॥ २, ३६ ॥

१ भामहदण्डिनो जन्मविषयकपौराण्यनिश्चयो नास्ति । पुनरपि अनेके भामहमेव दण्डिन पूर्वभाविन मन्यन्ते । पश्यतु कृपया - डॉ० पी० बी० नाणेकृत “हिण्ट्री ऑफ ससृतपोयटिक्स” नामकग्रन्थस्य ६६-१२६ पृष्ठानि, तथा डॉ० दासगुप्तप्रणीत “हिण्ट्री ऑफ ससृततितरेचर” नामकग्रन्थस्य २३१-२३२ पृष्ठवर्तिनी पादटिप्पणीम् ।

त एत उपमादोषा सप्त मेधाविनोदिता ।

सोदाहरणलक्ष्माणी दृष्यन्तेऽत्र च ते पृथक् ॥ २१४० ॥

यथासह्यमद्योत्प्रेक्षामनङ्गारद्वय विदुः ।

सद्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षामिहिता वदचित् ॥ २१८८ ॥

इत्यनेन सिद्ध्यति यद् भ्रामहाचार्येणापि स्वपूर्वमाविना मेधाविप्रभृतीनां विदुषा सत्कवीनां च मतानि पर्यालोच्य एव स्वीय काव्यालङ्कारो नाम ग्रन्थो भ्यरचि । एतेन इदमपि सिद्ध्यति यद् आचार्यो मेधावी अपि अलङ्कारशास्त्रस्य किमपि महत्त्वपूर्णं ग्रन्थं विरचयामास । किन्तु तस्य कालकवलितत्वादुपलब्धि-रिदानीमसम्भवास्ति ।

यद्यपीदं सत्यमस्ति यद् वेदेषु काव्यरामणीयकं सन्तिष्ठते, तत्र अलङ्काराणां च स्थितिः स्पष्टास्ति, किन्तु तत्र अलङ्काराणां लाक्षणिकी गवेषणा नैव लभ्यते । तेषां पारिभाषिकं शास्त्रीयमध्ययनन्तु यास्ककृते निरुक्ते एव सर्वप्रथमं नयनपथमवतरति । तत्र सर्वप्रथमं हि उपमायां स्वरूपविवेचनां लभ्यते । एव च तस्या "कर्मोपमा"—"भूतोपमा"—"रूपोपमा"—"सिद्धोपमा" प्रभृतयो भेदा अपि नयनविषयो भवन्तस्तदीयां तत्र शास्त्रीया गवेषणा द्योतयन्ति^२ ।

यथा निरुक्ते तथा व्याकरणशास्त्रेऽपि उपमा-उपमान-उपमेय उपमावाचक-शब्दादिषु उपमागेषु विचारो भवितुमारभत । पाणिनीयाध्यात्म्याम् उपमानानि सामान्यवचनैः, उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे, तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति, तत्र तस्यैवेत्यादीनि सूत्राणि उपमालङ्कारस्यैव स्वरूपं निरूपयन्ति^३ ।

अत्रैदमपि निश्चयकं वक्तुं शक्यते यद् श्रीमम्मटाचार्येण तथा श्रीविश्वनाथेन श्रुती आर्यो चोपमे व्याकरणशास्त्रसाहाय्येन एव निरूपिते स्तः ।

सक्षिप्तेनापि एतावता सिद्ध्यति यद् व्याकरणशास्त्रेण अलङ्कारशास्त्रस्य भूषानुपकारं कृतोऽस्ति, इत्यत्र न केपामपि उभयविदा विनादः ।

अथाह मन्ये यत्समासवतापि एतावता विचारेण इदं प्रत्यक्षा जातं भवेत् भवता यदलङ्कारशास्त्रोद्भवः, अलङ्काराणां शास्त्रीयमीमासा वा निरुक्तकाला-वेव प्राचलत्, नतु श्रीभामहोदेव । अस्मिन् सन्दर्भे इदमप्यवघेयमस्ति यद्

२ निरुक्तम्, १११६, ३११३-१८ तथा ११६

३ अष्टाध्यायी, त्रयेण २।१।१५, २।१।५६, २।३।७२, ५।१।११५, ५।१।११६

निरुक्तशास्त्रस्य रचयितु यास्कस्य स्थितिकाल ईशुपूर्ववर्तिन्या सप्तमशताब्द्या मन्यते । श्रीपाणिनेश्च स्थितिकाल ईशुपूर्व वतते । अत्र भूयान् विवाद । ज्ञ चोपेक्षामपि नाहति । श्रीभामहृचाचार्यस्य स्थितिकाल वैक्रमपष्ठशतकस्य पूर्वाधमस्ति, श्रीदण्डिनश्च स्थितिकाल विक्रमस्य अष्टमी शताब्दी मन्यते ।

अनेन विचारेण सर्वेषामलङ्कारभूताया उपमाया निरुक्ते व्याकरणे च मीमांसादर्शनात् अलङ्कारशास्त्रस्य प्राचीनताया कापि निप्रतिपत्ति नावशिष्यते । अथ चाहमन्ते प्रस्तौमि यद् अलङ्कारशास्त्रोद्भवप्रसंगे प्राचीनता किं वा श्रीभामहृपूर्वभाविता तु स्वीकृतव्या धोघनै, किन्तु दिव्यसिद्धान्तो नैव स्वीकरणीय इति ।*

* यह धोघलेख गङ्गानाथ झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट (इसाहाबाद) के जनरल मै प्रकाशनाय स्वीकृत है ।

संस्कृतदृश्यकाव्यानां भरतवाक्येषु स्वदेशानुरागः

संस्कृतसाहित्यस्य स्वाध्यायशीला मनोपिण्ड इदं तथ्यं सम्यग् विदन्ति यत् संस्कृतस्य दृश्यकाव्येषु अस्ति भरतवाक्यमवश्यमेव कथ्यते । संस्कृतस्य प्रायः सर्वास्वेव दृश्यकाव्यकृतिषु दृश्यते यन्निर्बहणसन्धेः प्रतिमदृश्यस्य प्रतिमेषु क्षणेषु यदा प्रधानोद्भिनेता 'फलागम' लभमानो भवति तदा तस्य कश्चिन् कश्चिन् प्रधान शुभचिन्तक सहयोगी परमादरणीयो वा भभिनेता तनुपकण्ठे एव भवति । एव च यावदेव नायक "फलागम" लब्धवान् भवति, तामदेव स नायक पृच्छति यत् "कथम्, अयं भवति किमन्यदभीष्टं साधयामि ?" एतदुत्तरे नायकः स्वाभीष्टफलप्राप्तस्य सर्वान्तर्यामिणम् उपसंगृहीतः प्रकाशं पातयन् तथा तामेव स्वव्यक्तिगतजीवने सर्वोपरि भवमानं प्रसन्नतां प्रकटयति, तस्या बोधसंगृहीतकीयं स प्रमुख शुभचिन्तक सहयोगिनः प्रति स्वीया कृतज्ञतामपि प्रकटयति । किन्तु स्वदेशस्य, स्वधर्मस्य, स्वसंस्कृतेः, स्वभाषायाः, स्वराजस्य, स्वप्रजाणां, स्वसमाजस्य च सर्वतोमुखाय कल्याणायानि स स्वकीया हार्दिकी तथा अभीष्टतरा कामना प्रकटयति, या नितान्तं सहजा सान्निधिकी च बोधयति । कथनस्य प्राप्तिव्यवस्था नास्ति यस्तस्य कृतभाषायां दृश्यकाव्यकारो नायकस्य इयमेव कामनाम् अद्यावधि 'भरतवाक्यम्' इतिसंज्ञां व्यवहरन्ति ।

यद्यपि केनापि नाट्यशास्त्राचार्येण भरतवाक्यमिति नाम्ना कस्यापि नाट्यशास्त्रीयतत्त्वस्य उत्पत्त्यो नैव कृतोऽस्ति, किन्तु नाट्यशास्त्रसम्मतस्य निर्बहणसन्धेः 'काव्यसंहारः'—'प्रशस्ति' नामकयो द्वयोः प्रतिमयो अङ्गयो

अस्य भरतवाक्यस्य प्रतिरूपम् अवश्यमेव द्रष्टुं लभ्यते । यतो हि “काव्यसंहार” निर्वहणसाधे तस्मिन् स्थले मन्वते यत्र प्रधानोपनिनेना स्वाभिव्यक्तस्य प्राप्नोति, स चेद पृच्छयते यत्स किमयदिच्छति, यत्तस्मै दीयेत ।^१ अस्मिन् सारतम्ये काव्यसंहारनामकनिबन्धस्य अध्यङ्गानन्तर प्रशस्तिनामक निर्वहण-साध्यङ्गमपि समागच्छति, यस्मिन् स्वराज-स्वदेशादीना बहुमुखाय ब्रह्माणाय शुभकामना क्रियते ।^२

१ क —वरप्रसादसम्प्राप्ति काव्यसंहार इष्यते ।

—नाट्यशास्त्रम्, १६।१०१ पूर्वार्द्धम्

ख —वराप्ति काव्यसंहार । यथा—किं ते भूय प्रियमुपकरोमि ?

—दशरूपकम्, १।१४ प्रथमचरण ।

ग —वरेच्छा काव्यसंहार । ईप्सितं दातुमभिलाषो वरेच्छा । तत्र नितो “भूय किं ते प्रियमुपकरोमि” इति प्रश्न इत्यर्थः ।

—नाट्यदर्पण, १।६५ तृतीयचरण ।

घ —वरप्रदानसम्प्राप्ति काव्यसंहार इष्यते । यथा सर्वत्र—किं ते भूय प्रियमुपकरोमि ? इति ।

—साहित्यदर्पण, ६।११४ पूर्वार्द्धम् ।

२ क —नृपदेवप्रशस्तिश्च प्रशस्तिरभिधीयते ।

नाट्यशास्त्रम्, १६।१०१ उलगार्द्धम्

ख —प्रशस्ति शुभशसनम् । यथा—वेणीमहारे

प्रीतश्चेद् भवान्, तदिदमेवमस्तु

मृष्टपणमनि काम जीव्याञ्जन पुरुषामुप,

भवतु भगवद्भक्तिर्द्वैत विना पुरुषोत्तम ।

कलितमुखनो विद्वद्बन्धुर्गुणेषु विशेषवित्

सततमुत्तमो भूयाद् भूय प्रसाधितमण्डल ॥

—दशरूपकम्, १।१४ द्वितीयचरण

ग —प्रशस्ति शुभशसना । जगत ब्रह्माण्डसत्ता प्रशस्ति ।

—नाट्यदर्पण, १।३१ चतुर्थचरण ।

प्रतिमन् सन्दर्भे रामचन्द्र-मुण्डचन्द्रयो धारणास्ति यत् काव्यसंहार—
प्रशस्तिनाम्नो सन्ध्यङ्गयो क्रमेण सयोजना अवश्यमेव करणीया । यता हि
ग्रन्था सयोजनया प्रतिपाद्यस्य आनन्ददायकतायाम् उपयोगिताया च
वृद्धिर्भवति ।^३

उल्लेखनीयमस्ति यद् भरतमुनिप्रमृतिभि प्राचीनै नाट्यशास्त्राचार्यै
संस्थापिताय प्रशस्तिनामकाय निबद्धसन्ध्यङ्गाय एव संस्कृतस्य दृश्यकाव्य-
कारा प्रत्यक्षरूपेण भरतवाक्यस्य सज्ञा दत्त्वा यस्यैव बाध्यमेव स्वीया
हार्दिकी शुभकामना तथा हार्दिक सन्देश सर्वमान्यमनीषिणो भरतमुने नाम्ना
भारतीयसमाजस्य समक्ष प्रस्तुवन्ति । यतो हि आचार्येण भरतमुनिनापि स्व-
कीयनाट्यशास्त्रस्य प्रशस्तौ भारतीयसंस्कृते प्रतीकभूताया गोजाते ब्राह्मण-
जातेऽच कल्याणकामना कृतासीत्; समग्रया वसुधराया सुभिक्षस्य नैरज्यस्य
च अभितापो विहित आसीत्, स्वकीयस्य च राज्ञो राज्यस्य भलवृद्धतामिच्छता
तेन (राज्ञा) द्वारा तस्य राज्यस्य रक्षा-मुरक्षे अपि वाञ्छिते आस्ताम् ।^४

ध — नृपदेसादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते । यथा प्रभावस्याम्
राजान सुतनिविशेषमधुना पश्यन्तु नित्य प्रजा,
जीयामु सवसद्विनेकपटव सन्तो गुणग्राहिण ।
सस्यस्वर्णसमृद्धय समधिका सन्तु क्षमामण्डले,
भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भवितश्च नारायणे ॥

—साहित्यदर्पण, ६।११४ उत्तरार्द्धम्

३ नाट्यदर्पण, १।६२ उत्तरार्द्धम्, वृत्तिभाग ।

४ एव नाट्यप्रयोगे बहुविधिविहित वमसास्त्र प्रणीत,
नोक्त यच्चात्र लोकादनुकृतिवरेणास्सविमाध्य तु तज्ज्ञ ।
किं चान्यत्सम्प्रपूर्णा भवतु वसुमती नष्टदुर्भिसारोगा,
शांतिर्गोत्राह्वयाना भवतु नरपति पावु पृथ्वी भगवाम् ॥

—नाट्यशास्त्रम्, १७।३१

प्रतीयते यद् भरतमुने अस्मिन् नाट्यशास्त्रीये प्रशस्तिवाक्ये स्वदेश-
संस्कृति, स्वभूमि, स्वराज, स्वराज्य, स्वसमाज च प्रति भरतमुनिमनोनिष्ठया
योगक्षेमात्मिकया भावनया संस्कृतस्य दृश्यकाव्यकार इत्यधिक प्रभावितो
जातः, यत्स स्वकीयायामपि वृत्तौ निर्वहणस्यैव प्रशस्तिनामकमङ्गं भरत-
वाक्यनाम्नैव लिखितुं प्रवृत्तः । वयं पश्यामो यदद्यापि स तस्मिन्नेव रूपे भरत-
मुनिं प्रति स्तुतिपठ्यामास्यां प्रकटयति ।

प्रकृते प्रसङ्गे दृश्यकाव्यानां स्वाध्याय कुर्वता मया अनुभूतमस्ति
यत्संस्कृतसाहित्यस्य सबिधेयं दृश्यकाव्यकारं आत्मनिष्ठं स्वदेशानुरागो नैजे
भरतवाक्ये तु अवश्यमेव प्रकटितोऽस्ति । तदीयानां दृश्यकाव्यानां कथानकानि
शृङ्गारिकाणि स्युः किंवा घामिकाणि, सामाजिकानि स्युः अथवा राज-
नीतिकानि, दार्शनिकानि स्युः उद्वा सांस्कृतिकानि, किन्तु एतावन्निश्चितमस्ति
यद् तवीयेषु भरतवाक्येषु स्वदेशानुरागस्य सवेगोऽवश्यमेव प्राप्यते । उदाहरणार्थ-
मत्र कनिष्ठदृश्यकाव्यानां भरतवाक्यानि मूलरूपेण समुद्ध्रियन्ते—

१ इमा सागरपयन्ता हिमवद्विन्ध्यकुण्डसाम ।

महीमेकातपत्राङ्गा राजसिंह प्रज्ञास्तु न ॥

—भासकृत द्रुमवाक्यम्, १।५६, बालचरितम्, ५।२०, स्वप्नवासव-
दत्तम्, ६।१६

२ सर्वत्र सम्पद सन्तु नश्यन्तु विपद सदा ।

राजा राजगुणोपेतो भूमिमेक प्रज्ञास्तु न ॥

—भासकृत कर्णभारम्, १।२५

३ मां पातु नो नरपति क्षमितारिषस ।

भासकृतम् उद्यमङ्गम्, १।६६

४ भवन्त्वरजसो गाय परचक्र प्रज्ञाम्यतु ।

इमामपि महो वृत्त्यां राजसिंह प्रज्ञास्तु न ॥

—भासकृतम् अभिषेकनाटकम्, ६।३५

तथा प्रतिनायीगन्धरायणम्, ४।२५

५ गोब्राह्मणानां हितमस्तु नित्यं

सर्वप्रजानां सुखमस्तु लोके ।

इमामुदीर्णान्वनीतवस्त्रा

नरेश्वरो न पृथिवीं प्रशास्तु ॥

मदस्वरजसो याव' परब्रह्म प्रशाम्यतु ।

इमामपि महो हृत्सना राजसिंह प्रशास्तु न ॥

—भासकृतम् अविमारकम्, ६।२१-२२

६ यथा रामश्च ज्ञानव्या यन्धुमिष्व समरगतः ।

तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमिं प्रशास्तु न ॥

—भासकृतं प्रतिमानाटकम्, ७।१५

७ आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां

सम्पास्यते न क्षुत्तु गोप्तरि नानिमित्रे ॥

—कालिदासकृतं मालविकाग्निमित्रम्, ५।२०

८ परस्परविरोधि-द्योरेकसम्भवकुन्दमम् ।

सगन श्रीसरस्वत्योर्मूर्तयेस्तु सदा सत्ताम् ॥

—कालिदासकृतं विक्रमोर्वशीयम्, ५।२४

९ प्रवत्ता प्रकृतिहिताय पार्थिव

सरस्वती धृतिमहती बहीमताम् ।

ममपि च क्षपयतु नीललोहित,

पुनर्भव परिगतशक्तिरात्मभू ॥

—कालिदासकृतम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ७।३५

१० वाराहीमात्मयोनेस्तनुमदनविषावास्थितस्यानुराग

यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रलयपरिगता जिह्विये भूतयात्री ।

स्तेचर्चरद्विज्यमाना भुजपुगमधुना सन्निता राजमूर्ते

स श्रीमद्वज्रपुम्भृत्यश्चिरमवतु महो पार्थिवश्चन्द्रपुस्त ॥

—विशाखदत्तकृतं मुद्राराक्षसम्, ७।१७

- ११ क्षीरिष्य सन्तु गावो भवतु यमुमती सर्वसम्पन्नसस्या
पर्जन्य कासवर्षा सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु वाता ।
मोदन्ता ज ममाज सततममिमता ब्राह्मणा सन्तु सन्त
श्रीमन्त पान्तु पृथ्वी प्रशमितरिपवो धमनिष्ठदिच भूपा ॥

—सूक्तकृत मृच्छकटिकम्, १०।६०

- १२ उर्वीमुद्दामसस्या जनयतु विसृजवासवो वृष्टिमिष्टा-
मिष्टस्त्रैविष्टपाना विदधतु विधिवत्प्रीणन विप्रमुस्या ।
आकल्पान्त च भूयास्त्रिरसमुपविता सगति सज्जनाना
नि नेय यातु शान्ति पिशुनजनगिरो दु सहा बध्नलेपा ॥

—हपवधनकृता प्रियदर्शिका, ४।१२

- उर्वीमुद्दामसस्या जनयतु विसृजवासवो वृष्टिमिष्टा-
मिष्टस्त्रैविष्टपाना विदधतु विधिवत्प्रीणन विप्रमुस्या ।
आकल्पान्त च भूयास्त्रिरसमुपवितमुख सगम सज्जनाना
नि नेय यातु शान्ति पिशुनजनगिरो बुजया बध्नलेपा ॥

—हपवधनकृता रत्नावली, ४।२२

- १३ वीष्टि हृष्टश्लिष्टाण्डवभूतो मुञ्चतु काले घना
कुञ्जतु प्रतिरुद्धसततहरितस्योत्तरीया क्षितिम् ।
चिम्बाना मुञ्चतानि धीतविपदो निमत्सरंमनिसं
मोदन्ता घनवद्धवाभवमुहृद्गोष्ठोप्रमोदा प्रजा ॥
अपि च—

क्षियमस्तु सर्वजगता परहितनिरता भवतु भूतगणा ।

शोपा प्रयातु नाश सत्र सुखी भवतु सोऽ ॥

—हपवधनकृत नागानन्दनाटकम्, ४।४०-४१

- १४ अष्टपलमरुक् ध्यान्त जीर्याञ्जन पुरुषायुष
भयतु भगवन् भवितुं विना पुरुषोत्तमे ।
दयितभुवनो विद्वद्भवमुर्गेषु विशेषावित्
सततमुद्धती भूयाद् भूष प्रसाधितमण्डल ॥

अपि च—

अवनिमवनिपाता पान्नु वृष्टि विघता
जगति जलधरासी शस्यपूर्णास्तु भूमि ।
त्वयि मुरनरकारो भक्तिरद्वैतयोगाद्
भवतु मम सुदीपं हृद्यमश्नत्तु देवा ॥

—भट्टतारायणकृत वेणीसहारनाटकम्, ६।४६-४७

१५ समावाला क्षीणतन्त्रा क्षितिवलयनिद पान्नु ते कालवर्षा
वार्वाहा सन्नु राष्ट्र पुनरखिलमपास्तेति सम्पन्नस्येषु ।
लोके नित्यप्रमोद विदधतु कथय इलोकमाप्तप्रसाद
सत्पावतोऽपि भूम्ना परिकृतिषु मुद सप्रसार्ध प्रयान्तु ॥

—भवभूतिकृत महावीरचरितम्, ७।६२

१६ शिवमस्तु सर्वजगता परहितनिरता भवन्तु भूतगणा ।
वोषा प्रयातु शान्ति सर्वत्र सुखी भवतु लोक ॥

—भवभूतिकृत भान्तीमाधवम्, १०।२५

१७ पाप्मभ्यश्न पुनाति वर्धयति च श्रेयासि सेव कथा
मङ्गलमा च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च ।
तामेता परिमाद्यन्स्वमिनयैविन्मस्तृपा सुधा
शब्दशब्दविद कवे परिणता प्राज्ञस्य बालीमिमाम् ॥

—भवभूतिकृत मुत्तरारामचरितम् ७।२१

१८ क्षाम्नापायविभाविन प्रतिदिन नन्दन्तु विप्रा पर
सद्यस्तावदमी भवन्तु सुखिनो यावद् धरित्रीधरा ।
भूत्या प्रौढमिय स्वकर्मनिरता स्फुर्भक्षितयुक्ता सदा
राष्ट्रे स्वस्वतन्मृदुगुह्यसज्जनान्दिप्रजे कष्टके ॥

—अनङ्गहृदय तापसवत्सराजम्, ६।१०

१९ प्रमुदितमुज्जवा सपृष्ठसस्या भवतु मही विजयी च भूमिपाल ।
कविभिरुपहिता निजप्रज्जे गुणकणिका ह्यनुबृह्यता गुणसे ॥

—भेमीश्वरकृत चण्डीशिमम् ५।३०

- २० सत्ये नन्दतु सज्जनाना सकलो वर्गं क्षत्ताना पुनर-
नित्यं लिखतु भवन्तु ब्राह्मणजना सत्याश्रित्य सर्वदा
मेघो मुञ्चतु सचित्तमपि सतिस शस्योचित भूतले
लोको लोमपराङ्मुखोऽनुदिवस धर्मं मतिर्भवतु च ॥

राजशेखरकृता कपूरमञ्जरी, ४/२३

- २१ ह्यानुर्वेधास्त्रिधामा भकरवसतप पावको मातरिदवा
पाताल मूर्ध्नि स्वदत्तुस्वदयिसमा साममन्त्राश्च वेदा ।
सम्पन्न सतिष्ठिविद्यापरिणततपस पोठिनस्तापसाश्च
श्रेयाश्चस्मिन् नरेन्द्रे विदधतु सकलं धर्मतां गोकुल च ॥

—धीरनाथ (दिङ्नाथ) कृता कुन्दमाला, ६/४५

- २२ पर्जन्योऽस्मिन् जगति महतीं वृष्टिं निष्कृतां विपत्तां
राजानं कर्मा गतितविधिवोपपत्त्या पासयन्तु ।
तत्परोक्षे प्रोवहतनमनश्चत्प्रमादाभ्यमहात्
ससारार्थं विधयममतातच्छुपशू तरन्तु ॥

—कृष्णमिश्रकृत प्रबोधचन्द्रोदयम्, ६/३३

- २३ आवासाद् धननाम्मुजे तनुभृतां सारस्वत जूष्मता ।
देवे होस्तुमयाम्नि अग्रमुकुटे ईता मतिं लेसतु ।
आदेव्या सह मुषतवंशसरसा देवीय बीर्यादिय
होपदेवेव फणाचलेषु सततं लक्ष्मी सता सद्मसु ॥

—जयदेवकृत प्रसन्नराघवम्, ७/६४

- २४ भूपाता परिपालयन्तु विधिवद्वर्गेण वर्याधमान्
पृथ्वी कामफला भवत्वविरत धर्मेन्तु काले धना ।
ईर्ष्यामुञ्चतु दुजन परमुजेष्वासज्जतां सज्जन
सत्काश्यामृतवर्षिणी कविमुखे वार्यो जिर मन्वतु ॥

—शेषकृष्णकृत कसवधम्, ७/२६

- २५ कुर्वन्तु कुमुदप्रभा त्रिभुवने कीर्ति नृपा
जानन्तु इतरेतरमुपकृति धत्ता मानुषा ।
शृण्वन्तु यतमत्सर सहृदया कवीना कृति
जयन्तु कवयश्चिर भवतु भारतीमङ्गलम् ॥

—रुद्रदासकृता अश्वलेखा, ४।३०

- २६ सम्पूर्णं धरणि सुखं विमिरिय सम्पन्नसख्या भन्ने-
देतस्या पतिरप्यतीव कुरुतात् स्वामेव धर्मस्थितिम् ।
गावो भूमिसुरा परस्परकृता पुण्डि नजन्ता सदा
मोदन्ता मृदुगुणतमश्च कथम शोखीन्द्रसत्तासिता ॥

—देवराजकृत बालमार्ताण्डविजयम्, ५।१७४

- २७ राजान प्रभवन्तु नीतिनिपुणा विप्राश्च विद्यायुता
सद्बुद्ध्यापारसमन्विता अपि विश शूद्रा द्विजासेवका ।
सगजाक्षीलविभूषिता ध्रुवतपो भूमिश्च सस्याविता
ईर्ष्याश्मविजिता अपि जना सर्वे भवन्तु क्षितौ ॥

—अश्विकावतव्यासकृत सामवतम्, १।२५

- २८ धाम्नाधार्यप्रसितमतयो ब्राह्मणा सिद्धमग्ना
सम्पद्यन्ता नरपनिगणा क्षात्रतैज ससिद्धा ।
वैश्या सर्वे नवनिधियुता कारव कावकोप्ता
स्वातन्त्र्यधीविजसतुतरा विज्वतो भारतेऽस्मिन् ॥

—मूलशङ्करयाज्ञिककृत प्रतापविजयम्, ६।८

- २९ भोवन्तां नितरां स्वकमनिरता पर्याप्तकामा प्रजा
एवन्ता नयविक्रमाद्भुयशसो लोकप्रिया पार्ष्णिना ।
सस्याना समुद्रये जलमुच सिञ्चन्तु काते रता
सप्ताङ्गप्रकृतिप्रवर्धश्चिर राष्ट्र चिर वर्धताम् ॥

—मूलशङ्करयाज्ञिककृत क्षत्रपतिताम्राव्यम्, १०।१२

३० सर्वे सत्पथगामिन शिवरता स्वातन्त्र्यदेवप्रिया
ब्रह्मण्या निजधर्मकर्मकुशला राष्टानुया मानिन ।
विद्वांस स्वकदारमात्रनिरता दक्षा दृढप्रत्यया
भूयासुबलुषाधिपा नयविद पुण्ये पुनर्मरिते ॥

—मथुराप्रसाददीक्षितकृत वीरप्रतापम्, ७।१८

३१ सर्वे सन् निरामया मुमुक्षिन शस्ये' समृद्धा धरा
भूयासाश्च मितव्यया नयविदो दक्षा प्रजारक्षणे ।
विद्वांसो धनपूजिता नवनवा सम्पादयन्त कृती
भूयासु पतिपुत्रशौर्यसहिता वीराङ्गना मारते ॥

—मथुराप्रसाददीक्षितकृत भारतविजयनाटकम्, ७।१७

३२ मुक्तेरप्यधिकास्तु भवितुश्चिता जमाश्चनो जमत
वगाना चिरन्निनिन्नमनसा नित्या भवत्सेवता ।
ईतिनश्यन् रीतिरस्तु वतिरा नोति सती जायताम्
शिष्टानुग्रहबुद्धिनिग्रहविधि देश्येव चात्मस्वताम् ॥

—हरिदामसिद्धान्तवागीशकृत वगीशप्रतापम्, ८।३५

३३ आदेशशरिण शिष्या गुरव शिष्यवत्सला ।
स्नातश सच्चरित्राश्च सन् सर्वत्र भारते ॥

—वामुदेशद्विवेदिकृता वीरसस्य गुरुदक्षिणा, १।४

३४ भूयाद् भारतवर्षमेतदितल ह्यासेनूहैमावसम्
ध्वस्तारातिप्रसप्रभावमुदितस्ववाग्निमानो नतम् ।
रम्यतामोन्यविरोधमत्र जनता सट्मभवत्मानुषा
धयन्ता शिवरात्रपुण्यचरितायत स्मरन्त्योऽनिशम् ॥

—डॉ० श्रीधरभाम्बरवर्णरकृत शिवरात्राभिनेयम्, ७।६०

३५ महिममयी सा धरणिमिति श्री स्मिरमुण्यसम्पत्सततविधात्री ।
धतलमवाच्यो गिहितवहित्रा जनयन् हर्षं कुमुमयिचित्रा ॥

—यतीन्द्रविमलचोदुरिकृत महाप्रभुहरिदासम्, ७।३२

३६ मवस्तु सुखिन सर्वे मानुलीवाप्रसादिन ।

मधु क्षरतु सर्वत्र जगन्मधुमदस्तु न ॥

—यतो द्रविमलनीपुरिहृत भारतहृदमारविन्दम्, ५१११

३७ यधुना यूय वयमपि कृवका ।

जपतु भारत जयो गान्धिन ॥

—डा० भागीरथप्रसादत्रिपाठिकृत कुपकाखा नागपाश, ११२

३८ स्वदेशभ्रमार्थ सकलजनतासौ प्रयतता

पराश्चास्मत्सीमाक्रमणकुधियो यान्तु विजिता ।

समृद्धोऽय देशो विविधविमर्ध सचित्तबलो

विमलः सर्वत्राप्यनुपहतशान्तिं न भुवने ॥

—पुत्तैलरामचन्दरेडिकृत सुसह्यभारतम्, ६१५

३९ परमेशवन्दना करवाम पावनाम् ॥

भारतभूचिह्नाः सकलमातृदेवता ।

प्रिया, सदीयदासता । विनीयता सदातंता ।

प्रभो प्रार्थनाम् ॥

पुद्गलालसा पुन । जहातु सर्वथा जन ।

शांतिव्रतसन्जन । सम्मतो स्तु मानिन ।

प्रभो प्रार्थनाम् ॥

कातिदासचरितमिदम् । नयतु रसिक्तोपदम् ।

नमाम शारदापदम् । देववाग्हितप्रदम् ।

धीरामकामनाम् । करवाम पावनाम् ॥

—श्री भि वेत्तणकरवृत्त कातिदासचरितम्, ५१३६

४० यदा यदा रिपुर्देति भूमे

धीरमुत स्व जुहोतु होमे ।

स्वात ज्ये मुक्तिं सति नियमे

स्मरणमिदं स्यादनपरतम् ॥

दिने दिने समवतु भुवने
 दधोचिमुनयो मातुराणे ।
 तद्व्यापोज्ज्वलजीवनगाने
 श्रीराममुषायतचरितम् ॥

—श्री० मि० वेलणकरकृतो हुतात्मा, पद्यसख्या, ६३ ६४

४१ स्वातन्त्र्यज्योतिरदितम् ।
 तिमिरास्तमुप्रमातम् ॥
 नररत्नदेहहर्षणं ।
 प्राणप्रणोत्पन्नं ।
 राष्ट्रैरित प्रदीप्तम् ॥
 सुचिराय भारतमुने ।
 यत्तनीयमविरतं तं ।
 विलसेततो जितान्तम् ॥
 मादये सुषामिषिषते ।
 श्रीरामविरतसूक्ते ।
 रमता सदा सुगीतम् ॥

—श्री० मि० वेलणकरकृता रामो दुर्गावती, ३।१६

४२ जयतु भारतभूमिरिय जयतु शांतता ।
 क्षमाशीलिनी भवताञ्जयति वीरता ॥
 सम्परायदुरितहरम् ।
 जनपीडापरिहारम् ।
 इयम्भक नमाम जयतु मानुभूमिसक्तता ।

—श्री० मि० वेलणकरकृत वैशाखकम्प, ३।२६

४३ भारताना जना भ्रान्तनादयना ।
 वैरिविषयने सन्तु धैर्ययना ॥
 सप्तोत्तेजिता विजयधरयजिता ।
 धनयिनोत्तेजिता दान्तिनिष्ठायना ॥

सगरे वीरता ज्ञाननिधिलीनता ।

अस्तु तेषा मृता जीवने चेतना ॥

—श्री० भि० वेलणकरकृता स्वातन्त्र्यलक्ष्मी, ३।१३-१४

४४ मान्याय सहते प्रजा प्रतिदिन भूषादपि प्रेरित

तेषां हृत्पटले जनार्दनसख तेज समुत्पादयेत् ।

किं कुर्याज्जनतां विना मतिबलो मेता नरो माहृष

लोका स्युः सवसा इति प्रभुपदे न स्वात्सवा प्रार्थना ॥

—श्री० भि० वेलणकरकृत कल्याणकोष, ३।६

४५ समास्तु नृपघोस्तथा सद्यतास्तु तन्वेतसि

प्रजानु निजवेशभैभवकृतिवध सा वधंताम् ।

करोतु कविता-कृतौ कविसहायता शारदा

शिव सुकविवाचि ता जनयता जनानां कविम् ॥

—श्री० भि० वेलणकरकृत सञ्जीवनीमन्त्रम्, ५।१६

४६ निगमसदृशमेतत्पुण्यं पाणिनीय

प्रियतमजनवृन्दं यन्नत पाठनीयम् ।

फलमिह पदबोधे लाघव साधनीय

द्विजकुलमपि मेधावर्धनं ज्ञापनीयम् ॥

—दर्शनकेसरि गोपालशास्त्रिकृत पाणिनीयनाटकम्, ६।३

४७ नारीनाटकमाशु सम्प्रसरता नार्यैर्ऽपि शिक्षाप्रिया

स्युर्वीरा निजघमकमनिरता मातृत्वगर्वावृता ।

पाश्चात्यानुकृतिं विहाय मनसा पूर्वाभिमुखश्चिराद्

आर्याणां पुनरानयन्तु विगत नारीमहत्त्व भुवि ॥

—दर्शनकेसरि गोपालशास्त्रिकृत नारीजागरणम्, ७।१

४८ प्राक् प्राप्नोतु विराट् निरासहचरीमुद्रा समुद्रात्मजा

नो चेन्मुञ्चतु वरमित्यपि न चेन्मूढेषु मा मज्जतु ।

येषा दुर्भेदमोहदुर्दिनदृशा दोषस्पृशामग्रतः
कालग्रस्त इवावसोदति सतामन्तनिघ्नो गुण ॥

अपि च—

पुरस्तात्पुण्य परिहरतु गोष्ठौ गुणजुषा-
मयंयामोन्नत्ये मुदितमिदमास्ता जगदपि ।

कवेरेतत्कल्पावधिमधुरगम्भीरगुहमिद्

गिरा गुम्फं स्थूत मुकूतमनुगृहणन्तु सुहृद ॥

—म० म० हरिहरकृत प्रभावतीपरिणयम्, ७।६६-६७

४६ नित्य श्यामिषया प्रजाजनहिते धर्मधतो भूपति
विद्वांस परमा प्रकीणयशसो यच्छन्तु मृष्य धृतम् ।
पीत्वा वाक्यरस प्रणाममनिता काव्यप्रियो जल्पतो
भूषासु सुलिता प्रसन्नमत्तयस्ते यंश्च पुष्पं स्तुतम् ॥

—डा० बी० के० भट्टाचार्यकृत कविकालिदासम्, ७।२३

४० स्वाधीना स्मो वयन्वद्य स्वधमफलभोगिन ।
गीताकुरानयो पाठ कुर्याम सहिता सदा ॥

—रामकृष्णसमकृत वासुदेवोदयम्, १०।१७

४१ समस्त देवाना मनुजदेवजाना च मितन
विभूतिचिद्वेगा निजनिजदत्ते पूरणकरी ।
दयार्मन्त्रीमोटा द्यवहृतिपद यात्रु सुखदा
जन सर्वस्वोदयममितयेतु प्रेमसहितम् ॥

—श्रीकृष्णजीशिरुत श्रीकृष्णायजीशिरुतम्, ६।५४

४२ भवतु सकलयोग्यमेवानेय देशो
दिलयमपतु लोके वरमाजोऽप्यगेद ।
भवतु बहुसमृद्धिचान्निवस्त्रोद्यमस्य
भवतु नितिसलोके सयविद्याममयच ॥

—श्रीकृष्णजीशिरुत श्रीपरशुरामनाटकम्, १०।४०

५३ मित्रेषु लोकनिबहेषु समानता स्यात्
सद्भावनाविपुलित प्रणयो मिय स्यात् ।
लोके समृद्धिरखिलास्तु जन सुखी स्यात्
नारायणस्य नितरा परिकीर्तन स्यात् ॥

—श्रीकृष्णजीशिकुन सत्यसावित्रम्, ७।२४

५४ स्वदेशप्राप्त्याय सकलजनतासौ प्रयतता
न भ्यात्सीमातिरूपमणमसकृद् वानवकृतम् ।
धनैर्धान्यं पूर्णं भवन् विभक्तं राष्ट्रमिदम्
उदेतु स्वातन्त्र्यं भवतु जनज्ञातिश्च भवने ॥

अपि च—

नरीनर्त्तु साम्यं निखिललोकमध्ये
स्वतन्त्रा भवन्तु प्रचरमानवा ये ।

नय मित्रता प्रेम मुमति गृहोत्था
शुभ मानव राज्यमनघ प्रसार्यम् ॥

—डा० शिवसागरत्रिपाठिकृता प्राणाहुति, १।३०-३१

५५ आशंलादा च कन्या यदवधि सरित्प्रशंतकांतारपुजा
तीर्था ये मुक्तिरूपा अगणितवर्णिका भारतीयाचत्सया ।
तेषां भूयान्निनाव पटहशतमितोऽयं सदा विश्वव्यापी
देशोऽयं सोऽस्मदीयं सुकृतधनवता विद्विषा मानमदी ॥
अपि च

भूपालास्तन्तु ये केऽपि सौराष्ट्रासमधारिणी ।

एकमूत्रा परं मू स्यादाहिमातयसागरम् ॥

—डा० अभिराजराजे द्रमिथकृत राधाभाष्यम्, १।२०-२१

५६ भारतभूमिरार्यजनसत्ततिरियमहो
यामुनपाङ्गनोरधवला हिमगिरिशिखरा ।
ज्ञानविवेक्यागपमिता बहुगुणसहिता
जीवतु सा चिर विभवदा कतिमक्षरहिता ॥

—डा० अभिराजराजे द्रमिथकृत पण्डितचरितभाष्य, १।३

५७ कण्ठे कण्ठे निकाम विबुधगुरुगिर यत्नत स्थापयित्वा
चित्ते चित्ते चरित्र दुरितदरहर पावन पूर्वजानाम् ।
विद्वेषाग्निं हत्वा निखिलजनघन कामना कल्पयित्वा
राष्ट्रेऽस्मिन् भारतारूपे वित्तसत् नितरा लोकतन्त्राधिकार ॥

—डॉ० मभिराजराजेन्द्रमिश्रकृतम् भक्तिचनकाचनम् १।१४

५८ धर्मं मतिर्भवेत् कर्मणि च प्रवृत्ति
प्रागे दतिर्भवेत् लोकहितेऽनुरक्ति ।
सर्वभंती सुरगवी गतिदा समेषा
राष्ट्र समृद्धमधिक किल भारत स्मात् ॥

—भोजगणितुवत्तकृत कादम्बरीनाटकम्, ३।२०

उपर्युद्धतानि कतिपयानि भरतवाक्यानि मामकीनाया भस्या धारणामा,
जनकानि तथा भोयकाणि सन्ति यत् सत्कृतदृश्यकाव्याना भरतवाक्येषु स्वदेशा-
नुरागस्य स्वरूपं सन्तिष्ठते । यतो हि एषु उत्तरस्या दिशि हिमालयादारस्य
वक्षिणस्या दिशि सागरपर्यन्त विस्तीर्णे भारतभूमिभागे एकातपत्रस्य प्रशास-
नस्य आशसा कृता सन्ति, भारतभूमे मानवीकरण कृत्वा हिमालय-विन्ध्या-
चलो तदीयकण्डलद्वयरूपेण मनी स्न , क्वचिद् हिमगिरि भारतमातृ मुकुट-
रूपेण, सागरस्य च नीचो जलराशि तस्या शाटीरूपेण वर्णितोऽस्ति । एतेषु
भरतवाक्येषु इयमपि आकाङ्क्षा कृतास्ति यद् भास्माकीना भूमि घन-घाय-
सस्य-कनादिभि सदैव सम्पन्ना भवेत्, आर्याणामस्या भूमौ कदाचिदपि वस्य-
चिदपि वैदेशिकस्य शासन नैव भवेत्, अत्र समये अभीष्टा जलवृष्टि भवेत्,
ईति-भीति-दुर्भिक्षादयो विपत्तय अत्रत्येषु निवासिषु नैव पतेयुः, अत्र लक्ष्मी-
सरस्वती च उभे एव समस्य निवास कुर्याताम्, अत्रत्य शासक प्रजाना
हितंभो भवेत्, हितकारको भवेत्, स्वराष्ट्ररिपुदमनो भवेत्, स्वदेशधर्मं प्रति च
जागरूको भवेत्, अत्रत्या पशुसम्पद् विताता भवेत्, अत्रत्या गावश्च अधिक-
दुग्धदायिभ्यो भवेयुः ।

अत्र सज्जनाना विकासस्तथा दुजनाना विनाशो भवेत्, जनाना मनासि
ईर्ष्या-वैतहादिरहितानि भवेयुः, सर्वत्र सामोद-प्रभोदताम्राग्य स्मात्, जनेषु

सांस्कृतिकी साहित्यिकी च सचेतना सचरेत्, परोपकारभावना उद्गच्छेत्, स्वधर्मे तथा स्वभाषा संस्कृतभाषा प्रति निष्ठा भवेत्, ग्राह्याण्येव वेदविद्या-बोधाय वास्तविकी योग्यता चाहिता स्यात्, क्षत्रियेषु राजनीतिर्नैपुण्य सर्वरक्षा-सामर्थ्यं च प्रविशेत्, वैश्वेषु व्यापार प्रति सद्भावना स्यात्, सत्यता स्यात्, निष्ठा स्यात्, तथा मृत्यवर्गे कर्तव्यनिष्ठा एव क्रियाशीलता प्रकटिता भवेत् ।

भरतवाक्येषु इदमपि भाषाहितं कथितं यद् इत्येवम् । स्वदेशे स्वधर्मं भवितव्यम्, स्वदेशस्य सर्वो हितेयः, स्वधर्मं स्वधर्मतया च प्रति जागरूकं भाव्यम्, स्वमातृभूमये किं वा स्वजनभूमये स्वव्यक्तिगतमोक्षोच्छा-पेक्षया अपि अधिकं महत्त्वं प्रदातव्यम्, सचे एकताया च विश्वासो रक्षणीयः, स्वमनोवचनकर्मसु लोककल्याणकामनां करणीया, स्वदेशस्य मातृभाषाया (या संस्कृतभाषा अस्ति) पठन पाठनाभ्यां संवर्धनं वरणीयम्, पारस्परिकं बलं परिमध्यं स्वस्वराष्ट्रगतकल्याण उद्दिष्टव्यम्, स्वदेशस्य रक्षा सुरक्षा हेतवे स्वीय तन्मनोवचनस्य संवर्धनं सम्पदितव्यम्, तथा भारतीयसंस्कृतसाहित्यमपहाय पाश्चात्यसभ्यतामदिरापानाय विस्मृत्यापि नैव प्रयतितव्यम् । सर्वेषां मुग्धानि स्यादित्येव प्रकारां कामना सर्वैरेव करणीया, यता हि अयमेव सर्वो-दयोऽस्ति, गीताकुराणाम्या समानो मानो दातव्यः, यतो हि इमो उभावपि ग्रन्थौ धार्मिकौ स्तः, कृपाण्येभ्योऽपि सम्मानो दातव्यः, यतो हि इमे धनम् उत्पादयन्ति, यत्सर्वेषां जीवनरक्षायै कल्पते, तथा वर्तमानशासनप्रणाली (या सर्वजनहिताय वर्तते) स्वच्छतापूर्वकं सुस्थिरी करणीया ।

भरतवाक्येषु स्वराष्ट्रस्य स्वाधीनता प्रति सदैव सवेदनशीलो भवितुमपि सन्देशः सन्निहितोऽस्ति । महिलाम्योऽपि वीरान्नायितुं प्रेरणा प्रदत्ताऽस्ति, पत्न्यस्तथा अपि राष्ट्ररक्षायां स्वकीयं सक्रियं सहयोगं दातुं शक्नुयुः ।

एवम्भूता साहित्यिकीमनुभूतिः कुर्वन्तो वयं सलोपेण कथयितुं शक्नुमो यत् संस्कृतसाहित्यस्य भरतवाक्येषु प्रकटितानां कामनानां केन्द्रितं लक्ष्यम्

इदमेव वरीवृत्त्यते यद् भारतीयसमाजं सर्वथैव सुखी, समृद्ध, शक्तिसम्पन्न,
सम्मानितो विश्वप्रियश्च भवेत् । आस्माकीनां विश्वासो विद्यते यद् भरत-
वाक्येषु निहितमिदं तस्य स्वदेशानुरागत्मकरूपेण स्वीकृतुं कस्यचिदपि
भारतीयमनीषिणो मनसि काचिदपि विघ्ननिपत्ति नैव भविष्यति ।*

१५६१

* यह शोधलेख साग्वस्वती मुपमा (वाद्याणसी) तथा आचार्य प्रभूदत्तस्वामि।
प्रभिनन्दन ग्रन्थ (मेरठ) में प्रकाशित है ।